

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

تائش کنم ایزد پاک را کہ گویا دینا کند خاک را

۶۷۶

اسرار الانسان

(جس میں)

بہ دلائل مبینہ و براہین واضحہ یہ بتایا گیا ہے کہ
انسان کون ہے؟ کیا ہے؟ اور وہ یہاں کس غرض سے بھیجا گیا ہے؟ اور اس
غرض کو بھول جانے کے کیا اسباب ہیں؟ اور انکو دور کر کے حقیقتاً اس کے
انسان کامل بن سکے گا کیا طریقہ ہے؟

(مؤلفہ)

کمترین محمد کمال خاں ملازم سررشتہ تالیف ترجمہ جامعہ عثمانیہ
(سرکار عالی خلد اللہ لک)

س ۲۲ ۵ ۱۳

مطبوعہ دارالکرام واقعہ بازار عیسویہ لاہور

بلا حقوق محفوظ ہیں

اسرار الانسان

کے متعلق

رائیں

یوں تو متعدد اہل نظر حضرات نے اس کے متعلق زبان عربی - فارسی اور اردو میں رائیں لکھی ہیں۔ لیکن عدم گنجائش کے سبب سے صرف چند نفل رائیں ہی مشتمل نمونہ ازخردار کے طور پر طبع کرائی جاتی ہیں۔ بقیہ بھی انشاء اللہ متعاقب طبع و شائع کی جائیگی۔

جناب مولانا حافظ محمد شکیل محمد عبد الرحمن صاحب سہارنپور و جناب سید بے نظیر شاہ صاحب قادری حسامی - وارتی بانگیپوری اودھ - حال مقیم حیدرآباد بالاتفاق تحریر فرماتی ہیں ہم نے اس دلپذیر رسالہ کو خود زبان مصنف سے سنا - اور اس رسالہ کو طالبان ہدایت و سالکان طریقت کو حق میں مفید پایا۔ امید کہ خداوند ذوالجلال بھی اسے درجہ مقبولیت پہنچائے۔ اور مصنف کو اس کی محنت اور حسن نیت کا اجر نیک عطا فرمائے۔

از جناب حاجی مولوی صفی الدین محمد صاحب سابق ناظر

از جناب قاضی مولوی تلمذ حسین صاحب ایم۔ اے
فاضل رکن شعبہ تالیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ سرکار عالی

رسالہ اسرار الانسان کو میں نے تمامہا دیکھا۔ قابل مصنف نے سہل و
دلچسپ پیرایہ میں طریق اہل تصوف کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اور پیر کمال
کی رہبری سے نجات ابدی حاصل کرنے کا وسیلہ بتایا ہے۔ مولانا
روم رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے اشعار نے مطالب کو اور بھی دلنشین بنا
دیا ہے۔ یقین ہے کہ جو لوگ فلسفیانہ کج بحثی و لجاجت تشکیک سے دل
کو صاف کر اس رسالہ کا مطالعہ کریں گے ضرور متوفیق ایزدی ہدایت
پائیں گے۔ امید ہے کہ اہل نظر اس رسالہ کی قدر کریں گے۔ اور مصنف
کو ان کی محنت و جاں کا ہی کی داد دیں گے۔ کہ اس قدر اہم و دقیق مضامین
کو اس صفائی و آسانی سے تحریر فرمایا ہے کہ بلا وقت تمام مطالب
ذہن نشین ہو جاتے اور دل پر ان کا اثر قائم رہتا ہے۔

از جناب مولوی محمد یونس صاحب مددگار صدر نظامت کوٹوالی
اضلاع سرکار عالی۔ یہ جامع رسالہ جو حقائق و معارف میں ہے ہمارے
فاضل دوست محمد کمال خاں صاحب کی تصنیف ہے۔ سالہا سال ہوئے
کہ اس قسم کی کتابوں کی اشاعت موقوف ہے۔ اور دنیا مادہ پرستی کی طرف
مائل ہے۔ لہذا اس رسالہ کے پڑھنے سے مجھ کو بیدار خوشی ہوئی۔ مصنف نے

اس کی تصنیف سے اہل دکن پر ایک بڑا احسان کیا ہے۔ جزاء اللہ شیخ
 از جناب حافظ مولوی محمد عبد العلی صاحب دیکل ہائیکورٹ
 سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا بِمَا عَلَّمْتَنَا۔ رَبَّنَا عَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا
 وَنَعْمُ ذِيكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ

ہفتا

اسرار الانسان پر جسکو میرے قدیم عنایت فرما مولوی دصوفی محمد کمال خان
 نے بحسن اسلوب لکھا ہے مجھے ایسے بے بضاعت انسان کے لئے تقریبات
 لکھنا دشوار کام ہے جس کتاب کا متن انسان کا وجود ہو اس پر تقریبات لکھنا
 ایسے ہی شخص کا کام ہے جو اس اوق متن کی کم از کم پہل شرح کر سکے
 جس کے مطالعہ کرنے والے اس متن کے مطالب کو آسانی سے سمجھ سکیں۔
 فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ
 کما مسئلہ تیرہ سو سال سے زیادہ ہوتا ہے کہ عجیب و غریب خزانے اور
 حواہر اپنے اندر سے نکالتا رہا ہے۔ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ کی شرح
 تو حلیج میں کہ اس سے کونسا گھر مراد ہے۔ گھر والا کون ہے۔ کہاں
 رہتا ہے۔ اور اس سے ملنے اور ملاقات کرنے کا کیا ذریعہ ہے۔ اور
 ملانے والے کا پتہ کیوں کر لگایا جاسکتا ہے۔ عجیب عجیب نکات بیان
 ہوتے ہیں۔ اور موٹگافیاں کی گئی ہیں۔ اور ان میں غور و فکر کرنے والوں
 کے لئے بہت سی سہولتیں کے رستے عجیب عجیب طرح سے کھلتے رہے

اور آسے دن کھلتے رہتے ہیں۔

اس زمانہ میں جو چودھویں کہلاتی ہے وجود انسانی کی شرح لکھنایا
اس پر تقریظ لکھنایا اس کے کسی مسئلہ پر کوئی حاشیہ لکھنا مجھے ایسے شخص
کے لئے جو علم الانسان سے معری اور علم الاحسان سے بے بہرہ
ہو ایسا ہی دشوار ہے جیسا کہ پلصراط سے گزرنا۔ جو عوام کے عقیدہ کے
بموجب تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے بارپک سمجھا جاتا ہے۔
ماوی دنیا کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ

السَّارِ إِذَا جَاوَزَ الْأَثْنَيْنِ فَشْتِ	وَمَنْ افْتَشَى هَلَاكَ أَوْ غَوَى
---	------------------------------------

پس علم الاسرار کا افشا بھی اس مسلمہ اصول کے تحت میں ایک سحر
نک مضر ہونے کا احتمال اپنے اندر رکھتا ہے۔ اور حضرت منصور علیہ السلام
رحمۃ اللہ علیہ اس کے ایک مشہور پروفیسر کی سزا یا بی بی اس کی ایک شہنا
مہین ہے۔ تاہم اس گئے گزرے زمانہ میں بھی ایسے بندگان حق موجود
ہیں جن کے کارنامے اپنی زبان حال سے یہ شعر سناتے ہیں

دیر است کہ ہنگامہ منصور کہن شد	من بار دیگر جلوه دہم دار و سن
--------------------------------	-------------------------------

تمام نتائج و ثمرات اعمال کے نیت پر مرتب ہوتے ہیں۔ پس اس زمانہ
میں علم الاحسان کے علماء خصوصاً سرزمین ہندوستان میں کمباب ہیں۔ اگر کوئی
اللہ کا بندہ چکو اس نے اپنے اس کام کے لئے مخصوص فرمایا ہو

خَالِصًا لَوَجْهِ اللَّهِ حَسَنًا كَمَا احْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ كَيْ تَمِيلَ فِيهِ اُنْ اسرار کی کتاب
کو تحریر میں لائے جیسا کہ مصنف نے اپنی طبع خدا داد کے جوہر اس گوہر
نایاب کی تدوین میں دکھلائے ہیں تو اس کے تشکر میں بے اختیار
سے یہی نکلنا چاہیے کہ ذَلِكْ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ
الْعَظِيمِ اخیر میں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں میں ایسے افراد
کثرت سے پیدا کرے۔ اور متاخرین کو اُن کی محنت اور تجربہ اور تعلیم
مستفید ہونے اور اپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے۔ اور ہر آئندہ حالت
ہماری گزشتہ حالت سے بہتر ہو۔ اور ہماری جماعت حزب اللہ
کہلائے۔ اور اس کے حبیب صلعم کی نورانی شعل ہماری روحانی رہنمائی
از جناب مولوی محمد عطاء الرحمن خاں صاحب عطا۔

جن کو حاصل ہے نعمت عرفاں
ہاتھ آئی ہے دولت عرفاں
حق نے بخشی سعادت عرفاں
ہو جہاں میں اشاعت عرفاں
اس میں ہے نور حکمت عرفاں
خوب کی و احقیقت عرفاں
اب ہوئی خوب شہرت عرفاں
اے سراپا کرامت عرفاں

۱۳۲۷ھ

مشفق من کمال خان صاحب
رشک شاہوں کو فقر پران کے
کیوں نہ دارین میں سعید ہوں
ان کی مدت سے یہ تمت تھی
آخر اک تذکرہ لکھا ایسا
یہ سلامت چسں طرز بیاں
ذکر اس تذکرہ کا ہے ہر جا
سال ترتیب ہے عطا اس کا

از جناب مولوی میر مسعود علی صاحب نی۔ اے۔
 فاضل رکن شعبہ تالیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ کراچی
 نشان آفرینش عالم کی جستجو آفرینش عالم کے وقت سے چلی آتی
 ہے۔ دنیا کی ممتاز ہستیوں نے اسپر غور کیا۔ اور اپنے اپنے
 رنگ میں اس کو بیان کیا۔ مقدس بائبلان مذہب تخلیق کا مشاہدہ
 قرار دیتے ہیں کہ خلوق اپنے خالق کو پہچانے۔ اور اُس کے
 سامنے سز تھکائے۔ کچھ حکما رہیں جو اس کے قائل ہیں کہ
 انسان محض باہمی ہمدردی اور محبت کے لئے پیدا ہوا ہے۔
 ایک گروہ کا یہ خیال ہے کہ وہ محض عیش و عشرت کے لئے بنایا گیا
 ہے۔ غرض کہ جتنے جتنے اتنی باتیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک مالا
 یخمل مسئلہ ہے۔ جیسا کہ خواجہ حافظ فرما گئے ہیں سہ

کس نداشت کہ منزل کہ مقصود گنجائش | اینقدر بہت کہ بانگ جر سے می آید

ایسے مشکل راستہ میں کوئی کیا چل سکتا ہے۔ اور کس طرح منزل
 کو پہنچ سکتا ہے۔ مولوی محمد کمال خاں صاحب نے شمع اسلام کی
 روشنی میں جس قدر راستہ طے کیا ہے وہ غنیمت ہے۔ اور
 اُن کی ہمت قابل آفرین ہے۔ خالق عالم سے دعا ہے کہ وہ اس
 مختصر رسالہ کو ہر دان طریقہ کیلئے چراغ ہدایت بنائے۔ اور اپنی مخلوق
 کو راہ راست دکھائے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

الْإِنْسَانِ

ستایش کنم ایزد پاک را میں تعریف اُس خدائے پاک کی کرتا ہوں	کہ گویا و بینا کن در خاک را جو خاک کو گویائی و بینائی عطا فرماتا ہے
--	--

حمد | تمام حمد و ثنا اُسی ذات کے لئے سزاوار ہے کہ جسکے قبضہ قدرت میں تمام مخلوقات ہے۔ اور جس نے سب کی قسمت میں مرنا لکھ دیا۔ اور بقا میں آپ یگانہ رہا۔ اور اپنی مرضی و منشاء کے مطابق جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے اور اس کے ارادہ یا منشاء میں ممکن نہیں کہ کوئی دخل دے سکے یا دم مار سکے۔

حاکمست او یفضل اللہ مایشاء وہ حاکم حقیقی ہے جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے	اور عین درو انگیزد دوا وہ عین درو ہی سے دوا پسند کرتا ہے
--	---

نعت | اسی طرح تمام تعریف و توصیف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ و اصحابہ وسلم

کے لئے شایاں ہے جن کی خاطر سے اس کارخانہ طلبہ مانتی یعنی اٹھارہ ہزار عالم کو کتم عدم سے منقذہ وجود میں لایا گیا ہے۔	کیسی کسی بزرگ خاص میں صورت بازی	حکمتیں لاکھ طرح کی ہیں انہی چاروں میں
اور خدا کے بعد تمام مخلوقات سے آپ ہی بزرگ و برتر ہیں	لا یکن الشرائک کا ان حقہ	بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر
توصیف اہل بیت اطہار	صلوٰۃ آمہ و رحمت کاملہ و تسلیات فائقہ	حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح القدس عظم
و صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم	اہل بیت اطہار پر اور آپ کے اہل و صحابہ کبار و اہل بیت اطہار کی ارواح	مقدسہ معظمہ پر ہمیشہ نازل ہوتی رہے کہ جو آپ کے جسم پیغمبری کے جوارح
ہیں۔ اور جو دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے چراغ ہدایت صوری و معنوی	اور مظاہر اسرار و انوار پیغمبری ہیں۔ خاصکر حضرات خلقار راشدین	یعنی سیدنا حضرت عبداللہ جن کی کنیت ابو بکر اور لقب صدیق و عقیق ہے۔
اور سیدنا حضرت عمر جن کی کنیت ابو حفص	لے کسی راکے کی طرف لے کے باپ یا ماں کا اپنے آپ کو نسبت کرنے کو نسبت عرب میں کنیت کہتے ہیں جیسے	ابو عبد اللہ یعنی عبداللہ کا باپ۔ دام عبد اللہ یعنی عبداللہ کی ماں۔ اور یہ کنیت اہل عرب کی اصطلاح میں
ایک قسم کا نام کہلاتا ہے۔ لہٰذا لقب اسکو کہتے ہیں جس سے کسی کی خاص ذاتی بزرگی و شرافت کا اظہار	ہو سکے۔ اور نام وہ ہے جس سے نام والے کی شخصیت معلوم ہو۔	

اور لقب فاروق اعظم ہے۔ اور سیدنا حضرت عثمان جن کی
 کنیت ابو عبد اللہ اور لقب ذوالنورین ہے۔ اور سیدنا
 حضرت علی جن کی کنیت ابوالحسن و ابو تراب اور لقب
 مرتضیٰ ہے رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ یہی چاروں
 دین متین اور حقائق معارف ربانی کے رکن رکین ہیں اور
 یہی وہ حضرات ہیں کہ جن کے وجود باجوہ سے شیرازہ دین
 اسلام کا مستحکم ہوا۔ اور شرق سے غرب اور شمال سے
 جنوب تک دین محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریرا ہر اتا ہوا
 نظر آ رہا ہے۔ پس اُن کی ثناء و توصیف عین توصیف و ثناء
 حضور اکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اُن کی محبت
 عین محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اُن کی
 عداوت عین عداوت حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم۔
 حق سبحانہ تعالیٰ ہر انسان کو اُن تمامی حضرات والا
 درجات کی بدرجہ غایت تعظیم صوری و معنوی اور محبت
 قلبی نصیب فرمائے۔ آمین۔

رَبِّ اَرْضِ عَاظِمُهُمْ وَاَرْضِهِمْ عَتَا جَمِيعًا يٰعَنِي

اے اللہ راضی ہو جاؤ ان سب سے اور راضی کہ انکو ہم سب سے

القاب و خطاب اعلیٰ حضرت | یہ بڑی خوشی اور فخر کی بات ہے کہ
 خسر و دکن خلد اللہ ملکہ
 مجموعہ خیر و برکات اور متممہ دور زمانہ قدر دانی دینی و دنیوی
 علم و فضل و کمالات میں تالیف ہوا ہے کہ جس کے واجب المقیم فرمانروا
سلطان العلوم، محی الملتہ والدین، فخر سلطین
 زمین، والے ملک دکن، حامی اسلام، ملجائے انام،
 مادائے خاص و عام، ظل رحمت خالق ذوالجلال والاکرام،
 السلطان ابن السلطان، ابن السلطان الخاقان ابن الخاقان الخاقان
 الملک العادل الباذل المظفر المنصور المعان، اعلیٰ حضرت
 قومی شوکت حضور ربہ نور نواب میر عثمان علی خان بہا
 خلد اللہ ملکہ سلطنتہ و اعلیٰ اللہ قوتہ و ہمیشہ در رفیع اللہ صلواتہ
 و درجہ و دراد اللہ عمرہ و عمر اولادہ و حفادہ و حفظہم اللہ و من آفاقہ
 و شہورہ و فتنہ بجاہ النبی الامی سیدنا و مولانا محمد حبیبہ و خلیلہ
 صلی اللہ علیہ و آلہ و صحبہ وسلم ہیں۔ اور جو اعلیٰ
شجرہ برکات عہد عثمانیہ | درجہ کے صاحب علم و فضل
 ہونے کے علاوہ دانشمندی۔ بیدار مغزی اور تعمق نظری
 میں۔ عدل و انصاف میں۔ رعایا پر مالی باپ

سے زیادہ مہربان و شفیق ہونے میں۔ اور اس کی آسودگی۔ فراغت۔ امن اور چین و اتفاق و اتحاد سے بسر کرنے کے لئے تدابیر و وسائل بہم پہنچانے میں۔ اور رعایا ملک کو علوم و فنون و جہت آراستہ و پیراستہ کرنے کے لئے روپیہ کو بانی کی طرح صرف فرماتے رہنے میں۔ اور اہل علم و فن کی قدر کرنے اور اعلیٰ تصنیفات و تالیفات سے بطور خاص دلچسپی رکھنے اور امور خیراتی میں لگو کھا ڈوبہ خیرات کرتے رہنے میں۔ اور مدارس۔ اور علماء و فقراء اور دیگر دعا گو یاں ملکی و غیر ملکی کے نام بے دریغ مہسوار و وظائف۔ یومیئے وغیرہ جاری فرماتے رہنے میں اپنی آپ ہی نظیر ملک بے نظیر میں ۵

آفتاب آمد دلیل آفتاب	اگر ولایت باید از وہ رومت آید
آفتاب اپنے وجود کی آپ دلیل	اگر کسی کو آفتاب کے موجود ہونے کی دلیل

الغرض یہ اور اسی قبیل کی اور بہت سی ملک و رعایا کی بہبودی۔ ترقی بھلائی اور سرسبزی کی صورتی و معنوی باتوں کے سبب سے اور بفحوا اس مضمون کے کہ این سعادت بزور بازو نیست تانہ بخشد خدا کے بخشندہ

در کار خود اس کو چاہئے کہ آفتاب کی ولایت باید از وہ رومت آید۔ اگر کسی کو آفتاب کے موجود ہونے کی دلیل۔

منجانب اللہ آپ کو ایسا درجہ مقبولیت تامہ و محبوبیت کاملہ حاصل ہو چکا ہے۔ اور آپ کی عام مقبولیت و محبوبیت کا سکہ رعایائے دکن کے دلوں پر خصوصاً اور دیگر اقطاع عالم کی منجلیوں کے دلوں پر عموماً اس درجہ بیٹھ چکا ہے کہ جس کی وجہ سے ہر مل بادشاہ ظل اللہ کے حق میں دعا و تیار رہتا ہے۔

دعا بجناب مجیب الدعوات | اے اللہ! تو اپنے
بحق اعلیٰ حضرت سلطان دکن | افضال و اکرام کو کام فرما

بطفیل اپنے حبیب پاک خواجہ دلاک لما خلقت الآلاک
و بطفیل حضرات آلِ عبا و اہل بیت طیبین و خلفاء راشدین
و انصار و مہاجرین صلوٰۃ اللہ و سلامہ و برکاتہ و رضوان

علیہم اجمعین) ہمارے ہر دل عزیز غریب پرور و عدل گستر
سلطان دکن اعلیٰ حضرت حضور پر نور نواب میر عثمان علی خان
بہادر کا سایہ ہما پایہ گل شہزادگان بلند اقبال و شہزادگان
نیک خصال اور کل رعایا برایا کے سروں پر حب خوش
و آرزو بادشاہ ظل اللہ کامل صحت و بدرجہ غایت جاہ و
حشمت کے ساتھ قائم و دائم رکھ۔ اور بادشاہ ظل اللہ
کو خاص اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ اور چمن عثمانی کو

اپنے افضال و اکرام کی آبیاری سے ہمیشہ سرسبز و شاداب رہے۔ اور فونہ لان چین یعنی شہزادگان بلند اقبال و شہزادہ نجستہ خصال کی ہر روز خوشیاں دیکھنا نصیب فرما۔ اور شہر حیدر آباد دکن کو ہر ایک آفت و بلا اور فتنہ سے محفوظ رکھ کر محمد بنی الامی و آلہ الامجاد صلی اللہ علیہ وآلہ و صحبہ وسلم آجین۔ آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔

سبب تالیف رسالہ | اب بعد یہ کترین خلافت دور ان خاکپائے جمیع حضرات مشائخ طریقت زمان۔ و مخلص و دمتوئل عامہ فقر و آوار باب حقیقت و عرفان قلیل البضاعت بندہ خاکسار پیر محمد ان محمد کمال خان ابن محمد ابراہیم خاں صاحب مرحوم و مغفور متوطن بلوچہ حیدر آباد و فرخندہ بنیاد و قد اتم اللہ عن الشیخ و القناد و مرید حقان آگاہ و معارف دستگاہ عالم علم شریعت و واقف امور و سلوک طریقت و کمال اسرار حقیقت و معرفت عالی جناب حضرت مولانا حکیم و واعظ شاہ افتخار الحق صاحب ششی و قادری و رفاعی الہ آبادی عرض کرتا ہے کہ بلحاظ حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد کے کہ سے

لیٹ
می رسد از لامکاں تا منبر

لامکاں سے تیرے مگر تک چلے آئیں

لیٹ
صد سوال و صد جواب اندر د

صد سوال اور صد جواب انساؤں

ایک روز اس عاجز کے دل میں دفعتاً یہ خیال پیدا ہوا کہ انسان کون ہے، کیا ہے، اور وہ یہاں کس غرض سے بھیجا گیا ہے، اور اُس غرض کو بھول جانے کے کیا اسباب ہیں، اور اُن کو دُور کر کے حقیقتاً اُس کے انسانِ کامل بن سکنے کا کیا طریقہ ہے؟ اس کے متعلق کچھ لکھنا چاہیئے اگرچہ ایک ایسے اہم امر کے متعلق کمترین جیسے پیچیدہاں اور کم استعداد کا کام نہیں کہ کچھ خامہ فرسائی کر سکے۔ لیکن بھولی ہوئی باتوں کو بہ نظر فائدہ رسانی یا دلدل دنیا خالی از اجرو تواء نہیں ہے۔ اور اُس کے لئے خاص قابلیت و استعداد کا ہونا بھی چنداں ضروری ہے اس لئے حسب استعداد و معلومات اس مختصر سے رسالہ کو ترتیب دینے کی جرأت کی گئی ہے۔ اُردو داں اصحاب کی سہولت کی غرض سے کل نثری اشعار کے تحت اُن کا ترجمہ متن میں لکھ دیا گیا ہے۔

جناب مولوی سید محمد ابراہیم صاحب ندی ایم۔ اے۔
ایم۔ او۔ یل مولوی فاضل۔ منشی فاضل ورکن سرسید
تالیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ سرکار عالی کا دلی شکر یہ ادا
کیا جاتا ہے کہ آپ نے ازراہ علم و دوستی رسالہ ہذا کو
اصلاحی نظریے ملاحظہ فرمائے کی تکلیف گوارا فرمائی۔
ہاں ہمہ اگر کہیں لغظی یا معنوی غلطی رہ گئی ہو تو پوری
توقع ہے کہ ناظرین اصلاح فرما کے اطلاع اور شکر یہ کا
موقع دیں گے۔

اس رسالہ کی طباعت و اشاعت میں جن معزز حضرات
نے ازراہ خدا پرستی و علم دوستی امداد فرمائی ان کا
اور خاص کر جناب مولوی میر ابراہیم علی صاحب
سشن جج کا جو ایک نیک و خدا ترس ہیں۔ اور
جنہوں نے مبلغ پچیس روپے عطا فرمائے ہیں دلی
شکر یہ ادا کیا جاتا ہے۔ اور دعا کی جاتی ہے کہ اللہ
تعالیٰ ان تمام حضرات کی عمروں میں ترقی عطا فرمائے۔
اور ان کو اپنی محبت و معرفت نصیب کرے۔ آمین
امید ہے کہ یہ رسالہ ہر متوجہ طبیعت اور سچے

سادے مگر اثر پذیر دل کی رہبری و رہنمائی کے لئے مفید
اور کار آمد ثابت ہوگا۔ اور اس سے انشاء اللہ تعالیٰ
ایسا ہی فائدہ پہونچے جیسا کہ اس عاجز کا دل چاہتا ہے۔

اللَّهُمَّ وَفِّقْنَا لِمَا نَحِبُّ وَتَرَفُّنِي مِنَ الْقَوْلِ وَالْفِعْلِ
وَالْإِحْلَاصِ وَالنِّيَّةِ

یعنی اے اللہ! تو ہم کو توفیق عطا فرما اس قول و فعل اور
اخلاص اور نیت کی جس کو تو دوست رکھتا اور پسند کرتا ہے

محمد کمال خاں ولد محمد ابراہیم خاں استثنیٰ الحنفی
مذہباً و الجیشی القادری مشرباً۔ ساکن محلہ قدیم منھیار
پٹی۔ قریب مسجد مولوی دلی الدین صاحب مرحوم۔

نقل حضرت موسیٰ علیہ السلام | تبرکاً و تیناً اس رسالہ
کی ابتدا حضرت موسیٰ علی بنیناد علیہ السلام کی اس نقل
کے ساتھ کی جاتی ہے کہ

حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک مکان میں تشریف
رکھتے تھے۔ اتفاق سے ایک چھپکلی کی خطا سے پانی کے
خند قطرے آپ کے جسم اطہر پر گرے۔ آپ نے سر
اٹھا کے دیکھا تو منکشف ہوا کہ چھپکلی کی خطا سے یہ قطرے
گرے ہیں۔ حضرت نے جناب باری میں عرض کی کہ
اے بار الہ چھپکلی کو پیدا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟
ارشاد ہوا کہ ”اے موسیٰ چھپکلی بھی ہم سے ہر روز یہی
پوچھتی رہتی ہے کہ موسیٰ کو خلق فرمانے کی کیا وجہ تھی؟
اس قصہ سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ خدائے
بزرگ دہرے نے کسی چیز کو جبکہ کلام پاک میں ارشاد
ہوتا ہے اَحْسِبْنَهُ اَمْ اَخْلَقْنَاكُمْ عَبَثًا۔ یعنی کیا تم یہ
خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے کار پیدا کیا؟ نہیں
بے کار نہیں پیدا کیا ہے

میل آں اندر دلس انداختہ

ہر یکے را بہر کارے ساختہ

ہر ایک کو ایک بے گناہ کام کیلئے بنایا ہے	اور اسی کام کی رغبت اسکے دل میں ڈال دی ہے
--	---

بلکہ ہر ایک کو ایک کام اور غرض کے لئے پیدا کیا ہے۔
اس موقع پر دوسری مخلوقات کی پیدائش سے کوئی
بحث نہیں۔ صرف انسان کی خلقت سے بحث کی جاتی ہے

انسان کیا ہے؟

لفظ انسان کی معنی	قبل اس کے کہ اس سوال کا جواب
-------------------	------------------------------

اد کیا جائے پہلے لفظ انسان کے معنی بیان کئے جاتے

ہیں۔ تاکہ انسان کے مفہوم میں غلطی نہ ہو۔

انسان قبل پیدائش کچھ بھی نہیں تھا۔ اگر کچھ تھا تو صرف

جامعیت صفات و کمالات الہی کا سر تھا۔ اور تتمہ

خلقت کائنات کا اصل اصول تھا۔

نہ تھا کچھ تو خدا تھا کچھ نہ تھا تو خدا تھا	ڈوبو یا بھجھو مرنے سے نہ ہوتا میں تو کیا
---	--

انسان لفظ انس سے جس کے معنی محبت کے ہیں

مشتق ہے۔ اور عرف عام میں اس ہیولے و ہیئت

انسانی کا نام انسان رکھا گیا ہے، جو اپنی جنس و نوع

سے مرکب ہے۔ اور

لغت میں انسان کے معنی مرد مک یعنی آنکھ کی

پتلی کے ہیں۔ اور

طریقت میں انسان یا آدمی دونوں کے معنی ایک ہی ہیں اس ہیو لے یا گوشت پوست سے مراد نہیں لی گئی ہے۔ بلکہ اس کے معنی دید کے بیان کئے گئے ہیں۔ جیسا کہ حضرت مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں

دید آنست آنکہ دید دوست اور آنکہ وہی ہے جو اپنے دوست کو دوست کو باقی نباشد و در بہ جو د باقی رہنے والا ہو اسکا دور رہنا بہتر	آدمی دید است باقی پوست آدمی آنکہم ہے۔ باقی پوست آنکہ دید دوست بنو د کور بہ جو آنکہم درست کوز دیکھے اسکا اندھا بنو
--	--

یہاں تک تو لفظ انسان کی تحقیق ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ

انسان کی حقیقت کیا ہے۔ اور اس کی

خلقت کس طور پر واقع ہوئی

فرقان حمید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ کہ ہم نے بنایا

آدمی خوب سے خوب انداز پر۔

خدا انسان کی رگ گروں سے بھی زیادہ قریب ہے

اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ
إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور بے شک ہم ہی نے انسان کو پیدا کیا اور ہم
اس کے دلی خیالات تک سے واقف ہیں۔ اور ہم (اس کی ہشدرگ
سے بھی زیادہ اُس سے قریب ہیں۔

انسان خدا کا بھید ہے | حدیث قدسی ہے اَلْإِنْسَانُ
سِرِّي وَأَنَا سِرُّهُ۔ انسان میرا بھید ہے۔ اور میں اس کا
بھید ہوں۔

انسان دونوں جہان | انسان دونوں جہان کا آئینہ ہے
اور اس میں کل کائنات کی

پوری پوری نشانیاں مجل طور پر موجود ہیں۔ جیسا کہ حضرت
مولانا علیہ الرحمۃ اپنی اس رباعی میں فرماتے ہیں سے

اے نسخہ نامہ الہی کہ کوئی	دے آئینہ جمال شامی کہ تو
اے انسان کہ تو نامہ الہی کا نسخہ ہے	اور جمال شامی ذوالجلال کا آئینہ ہے
بیرون ز تو نیت درد کوئی چیز ہے	در خود بنگر ہر آں چہ خواہی کہ تو
دولور جہان کی کوئی چیز تجھ سے باہر نہیں	جس چیز کی تو خواہش کرے و نہجی میں ہو

اور حضرت مولانا علیہ الرحمۃ یہ بھی فرماتے ہیں سے

یہاں سے دیکھو

ہم بمعنی عالم اکبر توئی
لیکن حقیقت میں باعتبار برہان اور لطافت

ایں بصورت عالم اصغر توئی
انسان صورت ظاہری پر باعتبار جسم

اسی طرح جامی علیہ الرحمۃ بھی اپنی ایک رباعی میں یوں
ارشاد فرماتے ہیں

صورت خلق حق در دماغ
کہ جو بصورت مخلوق مظہر اور الہی
مشمول بر وقایع جبروت
اور عالم جبروت کی باریکیوں پر مشتمل

آدمی چیت برزخ جامع
انسان ایک ایسا برزخ جامع
متصل باحقایق ملکوت
ملکوت کی حقیقت کے ساتھ ملا ہوا ہے

اور حضرت سعدی علیہ الرحمۃ یہ فرماتے ہیں

از فرشتہ سرشتہ وز حیوان
کہ کی خلقت میں حیوانی اور ملکوتی خیمہ
ور کند قصد آل شود بہ انرا

آدمی زادہ طرفہ معجون است
انسان بھی ایک عجیب طرح کا معجون
گر کند میل ایں شود کم ازین

اگر یہ حیوانیت کی طرف میلان کرتا ہے تو حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے۔
اور اگر یہ ملائکہ کا ارادہ کرتا ہے تو ان سے بھی بتر ہو جاتا ہے۔

انسان کیوں پیدا کیا گیا؟

انسان عبادت کے لئے | اب جبکہ انسان کی حقیقت
پیدا کیا گیا ہے | معلوم ہو گئی تو اب یہ معلوم
کرنا ہے کہ انسان کیوں پیدا کیا گیا ہے۔

کلام پاک میں ارشاد حق سبحانہ تعالیٰ ہوتا ہے دہمّا
خَلَقْتُ الْإِنْسَانَ لَا يَعْْبُدُنِي عَنِ - اور نہیں پیدا کیا ہم نے جن اور
انسان کو مگر عبادت کے لئے۔

نیز ایک شہور حدیث قدسی میں جیسے تمام علماء و عرفاء
ربانی کا اتفاق ہے ارشاد ہوتا ہے۔ كُنْتُ كَنْزًا خَفِيًّا
فَاُخْبِيتُ اَنْ اُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِأَعْرَفَ بِهِ۔ جس کے معنی
یہ ہیں کہ میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ میں نے چاہا کہ اپنے ضمیر
بہچنواؤں۔ پس میں نے عالم کو پیدا کیا۔ تاکہ اس کے
ذریعہ سے پہچانا جاؤں۔ چنانچہ حضرت حافظ رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں یہ

قرعہ قال بنام من ویوانہ زرد
اس لئے قرعہ قال مجھ ویوانہ کے نام پر

آساں بار امانت نتوانست کشید
آسان امانت الہی کو نہیں اٹھا

امانت الہی | چنانچہ حضرات صوفیائے کرام مثلاً حضرت

مولانا یسٹخ اکبر محی الدین ابن عربی وغیرہم رحمۃ اللہ علیہم نے

أَمَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ

يَحْمِلَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا (یعنی خیر فہم کوئی اور

انسان پر ہے) آسمانوں پر اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا (اور یہ

بوجہ ان پر لا دنا چاہا) جو انھوں نے (بزبان حال) اس کے اٹھانے

سے انکار کیا۔ اور اس سے ڈر گئے۔ اور آدمی نے دگیا اراداً

بے تامل) اس کو اٹھالیا۔ اس میں شک نہیں کہ (وہ اپنے حق میں)

بڑا ہی ظالم (تھا اور ظالم ہونے کے علاوہ) بڑا ہی نادان (بھی تھا)

امانت سے محبت الہی مراد لی ہے۔ اور حضرت مولانا

جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں

کر بفضل عشق انسان را فضول
عشق کی فضیلت نے انسان کو حریف بنا

با محمد بود عشق پاک جفت
حضرت مسلم سے خاص ذاتِ احمد مطلقہ

پیر عشق تست نے موعے بسید
پیر حقیقت میں عشق ہے رکھ سید بال والا

دستگیری کرنے والا ہزاروں نا امیدوں کا

دستگیری کرنے والا ہزاروں نا امیدوں کا

<p>عاشقی پیدا است از زارستی دل دل کی زاری عشق کی غماز ہے ماند الا اللہ باقی جملہ رفت بس اللہ ہی باقی رہا۔ باقی فنا ہو گیا خویش را قلیم کن عشق و نیل اپنے آپ کو عشق و نظر یعنی غور و فکر کی تعلیم</p>	<p>نیست بیماری جو بیماری دل دل کی بیماری سی کوئی بیماری نہیں عشق چوں درینہ منزل گرفت جب کسی سینہ میں عشق نے مقام کیا کاں بود کا نقش فی جرم الحجر کیونکہ اس کا اشیاء ہوتا جیسی کہ پتھر کا</p>
--	--

انسان کی حقیقت جامعیت کے متعلق
حضرت مولانا جامی علیہ الرحمۃ کی شرح

انسان کی حقیقت جامعیت کی جو شرح نظم میں حضرت
عارف قیومی مولانا جلال الدین رومی علیہ الرحمۃ کی مثنوی
معنوی کی ان دو بیتوں یعنی

<p>بشنو از لے چوں حکایت میکند سنے کی حکایت کو سن کز نیستان تا مرا ببردہ اند یعنی جب سے کون سے مجھ کو لائے گا،</p>	<p>وز جد ایہا شکایت میکند کہ وہ جد ایہوں کی شکایت کر رہی ہے از فقیر مرد و زن نالیدہ اند میری درد آگیر لے سے زن و مرد گراں</p>
---	---

مولانا جامی

کے متعلق فرمائی ہے۔ اور جس کو حضرت سند المستند المتقدّمین
وفخر المتأخرین ملک العلماء المتبحرین فی ارض الہند اعنی مولانا

محمد عبد العلی صاحب بحر العلوم انصاری لکھنوی نے اپنی شرح
 ثنوی شریف میں نقل فرمایا ہے اُس کو اس مقام پر بتماہ
 ہدیہ ناظرین کیا جاتا ہے۔ تاکہ ہر ایک طالب حقائق کو حضرت
 انسان کی جو کہ خلیفۃ الرحمن ہے حقیقت و عظمت کما یبغنی
 معلوم ہو جائے۔ اور وہ شرح منظومہ یہ ہے۔

<p>خاں از اندوہ آزا و از طلب کہ جس نہ غم تھا نہ طمع اور نہ خواہش حکم غیریت بکلی محو بود دولی کا اعتبار مطلق نہ تھا را امتیاز علمی و علمی مصوٰوں جانے اور دیکھنے کی تیر سے مترا تھیں نے ز فیضِ خوانِ ہستی خوردہ ہو اور نہ ہستی کے خوان سے انکو کوئی غدا غرق در دریائے وحدت بسر بلکہ دریائے وحدت میں سمی کسان غرق جملہ را و خود ز خود پیرا نمود اور کل موجودات کو اپنے سے اپنے اندر پیدا کیا۔</p>	<p>تجداروزے کہ پیش از روز و رات اور دن کے مقرر ہونے سے پہلے کا متحد بودیم با شاہ وجود سلطان واجب الوجود کیا تھے ہم بود اعیان جہاں بے چند چو عالم موجودات کی صورتیں کم و کیف نے بلوح علم شاں نقشِ ثبوت نہ لوح علم پر ان کا نقشِ ثبوت پیدا نے ز حق ممتاز و نے از یکدگر وجود حق بجانہ قحط سے کوئی جدا ناگہاں در جنبش آمد بحود یکایک واجب الوجود کا دریائے رحمت جوش میں آ گیا</p>
---	---

امتیاز علمی آمد در میاں
جب تمیز علمی پیدا ہوئی
واجب و ممکن زہم ممتاز شد
واجب الوجود اور ممکن الوجود
بعد ازاں یک موج دیگر نمود
اس کے بعد ایک دوسری موج نمود

موج دیگر زوید آمد عیاں
اور ایک دوسری موج ایسی ظاہر
پیش آن کو زمرہ اہل حق است
جن لوگوں کو اہل حق کہتے ہیں

موج دیگر باز در کار آمدہ
پھر ایک تیسری موج کام آئی
جسم ہم گشت است طوراً بعد
جسمانیات کا ظہور زمینہ بر زمینہ

نوع آخر آدم است و آدمی
عالم اجسام کے آخری درجہ کا نام عالم

بر مراتب بر سر کردہ عجب
اپنے اصلی مقام سے جدا ہوئے اور عالم ہوا عالم باہوت

بے نشانی را نشانہا شد عیاں
تو بے پتہ چیزوں کے پتے ظاہر ہوئے
رسم و آئینہ دوئی آغاز شد
جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ دوئی (غیریت) کی
شوئے ساحل آمد اور وح بسط
جس سے غیر مکب بسط روئیں کنارہ

بر رخ جامع میان جسم جاں
کہ جس سے جسم اور جان وہ دونوں کے درمیان
نام آں بر رخ مثال مطلق است
اس بر رخ کا نام مثال مطلق ہے

جسم جسمانی پدید آمدہ
جس سے جسم اور جسمانیات پیدا ہوئے
تا بنوع آخر شش افتادہ دو
یہاں تک کہ آخری قسم کا دور دورہ آگیا

گشتہ محروم از مقام محرمی
جو از داری کے مقام سے جسکو غیبت

پایہ پایہ زصل خود افتادہ دو
عالم لاہوت، عالم جبروت، عالم ملکوت

بر رخ جامع میان جسم جاں
کہ جس سے جسم اور جان وہ دونوں کے درمیان

در مرتبہ مطلق کہ جس سے جسم اور جسمانیات پیدا ہوئے

۴

چوں نہ گرد زار میکس زین
کیوں کر ہنواں سفر سے زار ایست
نے کہ آغاز حکایت می کند
لے جو اس داستان پھر کو شروع
کز نیستانے کہ دروے ہر دم
نیستان وحدت میں کہ جس ہر دم بینی
تا زینغ فرقتسم بریدہ آ
جب کہ میں بقام ہر گئی سے جدا کی کی
کیست مرد اسما و خلاق و دو
مرد کون ہیں وہ اسما و الہی ہیں
چیت زن اعیان جملہ مکنا
اور عورتیں کیا ہیں وہ عالم مکنا کی
چوں ہمہ اسما و اعیان بے
چونکہ یہ کل اسما و اعیان بے کم
جملہ را در ضمن انساں ناہا
اس لئے ہر ایک وجود انسانی میں
شد گریاں گریشاں جب الوطن
وطن کی محبت ان کے گریبان گیر ہے

مردانہ

مردانہ سے کہنے کے لفظ ہوتی ہیں۔

نیست ازوے پہچ کس مجبور
کیونکہ اس سے کوئی اور زیادہ دور
زیں جد ائیمہا شکایت می کند
وہ اپنے اصلی مقام کے جدائیوں کی شکایت
رنگ وحدت داشت بانور
لقدیم کیا تھ رنگ وحدت یعنی یکتائی
از نفیرم مرد و زن نالیدہ اند
مرد اور عورتیں بھی میرا آہ بھر کئے تھے
کاں بود فاعل در اطوار جو
جو مراتب وجود میں کام کر رہے ہیں
منفعل گشتہ ز اسما و صفات
جو اسما و صفات سے اثر پذیر ہوئی ہیں
وارد اندر رتبہ انساں ظہور
انسان ہی کے مرتبہ میں ظہور کرتے ہیں
کہ چہا ہر یک ز اصل شاں جدا
اپنے مقام اصلی سے جدا ہو جانے کے
ایں بود ستر نفیرم مرد و زن
اور ہر کامرد و زن کی آواز نالہ کا بھید

پہچ کس مجبور
پہچ کس مجبور
پہچ کس مجبور

رنگ

ظہور

نہایت

انسان کے سترالی ہوئے | اس موقع پر دوسری باتوں سے
کی دلیل قطع نظر کر کے اگر صرف مرد مک

کی معنی کسی قدر صراحت سے بیان کر دے جائیں تو خالی از
افادہ نہ ہوگا۔

پس لغت میں مرد مک یعنی آنکھ کی پتلی کے جو معنی بیان
کئے گئے ہیں اُس سے کیا مطلب ہے۔ یعنی یہ کہ پتلی کی اصل
کون ہے ؟

کیا وہ لباس انسانی ہے ؟ نہیں۔

کیا جھاڑ پھاڑ ہیں ؟ نہیں۔

کیا زمین و آسمان ہیں ؟ نہیں۔

پس جب ان میں سے کوئی بھی اصل نہیں قرار دیا جا
سکتا ہے تو پھر یقیناً کوئی اور چیز ایسی موجود ہے جو اُس کی اصلیت
رکھتی ہو۔ بھلا وہ کیا ہے ؟ اگرچہ وہ ایک راز کی بات ہے
اور اُس کا بیان کرنا چھوٹا منہ بڑی بات ہے۔ حضرات عِرفاء
ربانی ہی اس رمز و سر کو کھولنے اور بیان کرنے کا استحقاق
رکھتے ہیں۔ لیکن تاہم یہ اُن کا خاکپا اس قدر عرض کرنے کی
جرات کرتا ہے کہ جیسا کہ حدیث قدسی اَلْاِنْسَانُ سِتْرٌ فِیْهِ اَدْرُ

مذکور ہو چکا ہے وہ حقیقت انسانی ہے۔ چنانچہ حضرت مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۷

<p>یست ایس آدم غلاف آدم است یہ فقط انسان کا لباس ہے حقیقت اس کے آدمیت جز لقاے دوستیت بلکہ غلاف معنی آدمیت کا دیدار الہی عود را اگر بولناشد میزم است عود میں اگر خوشبند ہو تو وہ کھڑکی ہے</p>	<p>ایں کہ می بینی خلاف آدم است یہ جو کچھ کہ تو دیکھتا ہے یہ انسان نہیں آدمیت لحم و شحم و پوست نیست آدمیت گوشت چربی اور چمیر کا نام نہیں آدمی را آدمیت لازم است آدمی کے لئے آدمیت لازمی امر ہے</p>
---	--

ذات اکوہیت انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے
نیر نخع اقرّب الیہ
میت حبیل الودیع

کے معنی کے اعتبار سے بھی یہ صاف ظاہر ہے کہ ذات احدی کا مرکز اعظم حقیقت انسانی ہے۔ یعنی یہ کہ ذات اکوہیت کی نزدیکی ازل و ابد۔ اولاً و آخراً۔ ظاہراً و باطناً حقیقت انسانی کے ساتھ موجود ہے اسی لئے النفس انانی کی معرفت گویا ذات واجب کی معرفت ہے۔ مَنی عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّهُ یعنی جس نے پہچان لیا اپنے کو اُس نے پہچان لیا اپنے رب کو۔

نفس سے مراد نفس کلی یہاں نفس سے مراد نفس حقیقت انسانی ہے۔ کلی حقیقی ہے کہ جس کے پہچانے

پر حضرت رب کا پہچاننا موقوف رکھا گیا ہے۔ اور وہ نفس حقیقی حقیقت انسانی ہے جس کی نسبت حضرت مولانا علیہ الرحمۃ یوں فرماتے ہیں ۵

گفت این پیغمبریں را شرح ساخت
حضرت پیغمبر صلعم نے یہ فرمایا اور شرح
ہر کہ خود بت ساخت یزداں را
کہ جس نے پہچان لیا اپنے کو اس نے

حصول معرفت کا طریقہ معرفت الہی کا یہ طریقہ ہے کہ انسان پہلے اپنے کو پہچانے۔ بعدہ اپنے رب کو پہچانے کیونکہ مقام شبہ میں نقلِ احدیت حقیقت انسانی ہے چنانچہ حضرت مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۵

در بشر رو پوش گشتہ آفتاب
انسان کے لباس میں آفتاب صفات
ہم کن واللہ اعلم بالصواب
اس نکتہ کو سمجھ۔ اور اللہ تعالیٰ ہی حقیقت
آفتاب معرفت را نقل نیست
آفتاب معرفت الہی کو نقل و حرکت نہیں
مشرق اد غیر جان و عقل نیست
اور اس کے طلوع کا مقام انسان کی

سبحان اللہ ان تمامی افضال و اکرام خداوندی کا جو انسان کے شامل حال ہیں جس قدر شکریہ ادا کیا جائے کم ہے ۵

پہچان لیا خدا کو۔

کہ جس نے پہچان لیا اپنے کو اس نے

<p>شکر ہائے تو نیاید در بیان اور وہ کل اسکا شکر ادا کریں تو ادا</p>	<p>گو سر ہر موئے من باشد زبا اگر ہر ایک بال کو زبان ہو جائے</p>
<p>پس ایسی حالت میں انسان پر خدا شناسی نہ صرف از روئے طریقت انسان واجب ہوئی بلکہ از روئے طریقت جیسا کہ حضرت</p>	<p>پر خدا شناسی فرض ہے مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں</p>
<p>کار دیگر پیچ پوچ و پیچداں اور دوسرے کام بیہودہ اور فضولیں ہر زمان بانویش باشند این اور وہی ہر وقت اپنی حقیقت باخبر چوں فنا گشتی ہمہ سجاں بود جب تو فنا ہو جائیگا تو پھر اللہ ہی اللہ ہے</p>	<p>خود شناسی فرض باشد آفاں اپنے آپ کو پہچاننا فرض ہے خود شناسا نہ مرد ان خدا اپنے آپ کو پہچاننے والے عاشقان خدا خود شناسی مایہ عرفاں بود اپنے آپ کو پہچاننا عرفان کی پونجی ہے</p>
<p>فرض ثابت ہوتی ہے۔ اور اس طرح جس نے اپنی زندگی کی ساعتوں بلکہ سالوں کو غنیمت جان کے اور اپنی اصلیت کو نہ بھول کے جلد سے جلد معرفت حاصل کر لی وہ نہ صرف</p>	<p>بینا بلکہ عارف باشد ہو گیا۔ حضرت مولانا فرماتے ہیں</p>
<p>چشم باشد موموئے عارفاں</p>	<p>زیر سبب فرمود شاہ دہلوی</p>

حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے چشم عارف شد امان ہر دو کو دو دنوں جہان کے امان کا عارف کی آنکھ	کہ عارف ربانی کے بال بال آنکھ ہو گئی عارفان پیدا شدند از بہر عین اور عرفا مدد کے لئے پیدا ہوئے ہیں
--	--

سبحان اللہ جبرۃ سبحان اللہ العظیم حضرت میر درد
رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

جب آنکھ تھنی تو دیکھتے تھے سچے	جب آنکھ ہوئی تو کچھ نہ دیکھا
--------------------------------	------------------------------

معرفت سے محروم رہنا گویا	اور جو بھول بیٹھا وہ بموجب
دونوں جہانیں اندھا ہو کر رہتا	اس ارشاد باری تعالیٰ

کے کہ **لَا تَرَىٰ كَلَامِي فِي هَذِهِ اَعْمٰی فَنَهْمِي فِي**

الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی جو یہاں اندھا ہو کے رہا۔ وہ آخرت میں بھی

اندھا ہو کے رہے گا۔ نیز کمالات انسانی کے دائرہ

کے باہر بھٹکتا رہا۔ اور اپنے مرکز پر پہنچنے سے محروم رہ

گیا۔ اور غافل و خائن ہو کے رہا۔

انسان اپنی کچھ قدر نہیں کرتا لیکن کمال افسوس کی

بات ہے کہ انسان اپنی کچھ قدر نہیں کرتا۔ اور اپنی اصلیت کو

بھول کے اُس سے بہت دُور جا پڑا ہے۔ اور اپنی غرض

خلیقت کو پورا کرنے کی جانب مطلق ملتفت نہیں ہوتا۔ الا

من وفقہ اللہ۔ مگر جس کو اللہ توفیق بخشنے۔

جملہ اضافی | اس امر سے کس کو انکار ہو سکتا ہے کہ خدا ہے پاک کائنات کے ظہور و عدم ظہور سے بالکل مستغنی لیکن جب اس کی محبت ذاتی اس کی عبادت و معرفت کے متعلق جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے متقاضی ہوئی تو اُس نے وجود انسانی کو اپنے مقصد عبادت و معرفت ذاتی اور محبت جامعہ کے حصول کے لئے آئینہ قرار دیا اور انسان کے کمالات و مدارج و شرافت کو ظاہر کرنے کے لئے کائنات کو پیدا فرمایا چنانچہ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۷

جملہ عالم را بقدرت آفرید	آدمی را از محبت آفرید
قدرت الہی نے اپنی قدرت سے	اور انسان کو خاص اپنی محبت سے
مقصد و مقصود ایجاد جہاں	محرمان خاص بزم دلستیاں
معشوق کی بزم کے محرم خاص	(عشاق) آفرینش عالم کی غایت
عبادت یعنی نماز	اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز کا
بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک	
نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ	

۷۔ حضرت عطا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی محبت سے پیدا کیا ہے اور انسان کو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا رتبہ ہے۔ کوئی عبادت اللہ تعالیٰ کے نزدیک نماز سے زیادہ پیاری نہیں ہے۔

اپنے بندوں پر پانچ وقت کی نماز فرض کی ہے۔ اُن کے پڑھنے کا بڑا ثواب ہے۔ اور اُن کے چھوڑ دینے سے بڑا گناہ ہوتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے۔ سو جس نے نماز کو اچھی طرح پڑھا اُس نے دین کو ٹھیک رکھا۔ اور جس نے اس ستون کو گرا دیا (یعنی نماز نہ پڑھی) اس نے دین برباد کر دیا۔ اور حضرت نے فرمایا ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کی پوچھ ہوگی۔ اور نمازیوں کے ہاتھ پاؤں اور منہ قیامت میں آفتاب کی طرح چمکتے ہوں گے۔ اور بے نمازی اس دولت سے محروم رہیں گے۔ اور حضرت نے فرمایا ہے کہ نمازیوں کا حشر قیامت کے دن غیور اور شہیدوں اور ولیوں کے ساتھ ہوگا۔ اور بے نمازیوں کا حشر فرعون اور یامان اور قارون ان بڑے بڑے کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اس لئے نماز پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اور نہ پڑھنے سے دین اور دنیا کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ مجنون اور چھوٹی لڑکی اور

لو کا جو ابھی جوان نہ ہوئے ہوں۔ ان کے علاوہ باقی سب مسلمانوں پر نماز فرض ہے۔ لیکن اولاد جب سات برس کی ہو جائے تو ماں باپ کو حکم ہے کہ ان سے نماز پڑھو آدیں اور جب دس برس کی ہو جائے تو مار کر پڑھو آدیں ۛ

حضرت مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۛ

گر نباشد زندگی در بندگی	مردنت بہتر ازیں بد زندگی
جو زندگی بغیر عبادت الہی کے گزرے	تو ایسی بد زندگی سے تو مر رہا یا ہی بہتر

اصل اصول یا نفس نماز	عبادت کا اصل اصول یا
کیا ہے؟	نفس نماز صرف یاد الہی د

ذکر قلبی و نیز اظہار آداب عبودیت امر نبوی ہے۔ یعنی یہ کہ تمام فرایض و شرائط و سنن و مستحبات جو متعلق بہ نماز ہیں بوجہ عذر شرعی مثلاً بیماری وغیرہ اگر پہ کسی طور سے بھی ادا نہ ہو سکیں۔ لیکن تاہم نفس نماز یعنی یاد الہی و ذکر قلبی جو قطع تعلق ماسوا اللہ کے ساتھ ہو کسی طرح فوت نہ ہونے پاوے۔ چنانچہ حضرت مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۛ

بر زبان مہر است و در دل راز	لب خاموش و دل پُر از آواز
زبان پر مہر ہے اور دل بھیدہ دل مہر ہے	لب خاموش ہیں اور دل آواز دل سے ہے

اور یہ معلوم رہے کہ تصوف میں اسی نماز کو نماز باطنی کہتے ہیں۔ جس میں حضرات صوفیائے کرام و عرفائے انام ^{مکمل} پہر صلا وہ پنجگانہ نماز مقررہ کے مصروف و مشغول رہا کرتے ہیں۔ اور اسی کا نام صلوٰۃ دائمی ہے۔ نیز آخری وقت پر جو بڑا ہی سخت اور امتحان کا ہوتا ہے یہی اختیار سی نماز ابکار ^{اللہ} ہوتی ہے۔ شیخ ابراہیم ذوق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

نفس کی آمد و شد ہے نماز اہل حیا	جو یہ قضا ہو تو اسے فاقو قضا بھجو
---------------------------------	-----------------------------------

اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

غفلت از حق یک زماں ہنگام	عارف ازوئے نیست غافل یکینا
حق قتالے سے ایک دم کی غفلت سوز کی	اور عارف باشد اس سے ایک دم بھی

لیکن نماز موصوفہ کی لذت بغیر حضرت رب کی معرفت اور انس و محبت کے کہ جس سے انسان مشفق ہے حاصل نہیں ہو سکتی۔

ذوق این مے نہ شناسی بخدا تا نہ چشی

اس شراب کی لذت بغیر چھکنے کے نہیں محسوس ہو سکتی

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

<p>بوند بُردند از شرابِ بندگی شرابِ بندگی کی لذت کو محسوس نہیں کیا ملک رابرہم زوندے بنے در اپنے اپنے ملک کو خیر باد کر دیتے</p>	<p>بادشاہان جہاں از بدرگی دنیا کے بادشاہوں نے اپنی بدرگی سے ورنہ ادہم وار سرگردان دوچ نہیں تو وہ ابراہیم بادشاہ کی طرح حیرا</p>
<p>یہاں ایک اور بات بیان کر دینے کے لائق معلوم ہوتی ہے جو سمجھنے اور غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جس سے حضرات عرفائے ربانی کی بزرگی و عظمت ظاہر ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی ساٹھ یا ستر یا اسی سال کا کافر یا مشرک بخالص نیت ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے۔ سبحانکہ اس میں بجز اس امر کے اظہار کے کہ خدا اور اس کے رسول برحق ہیں اور کچھ نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ از رو شریعت بالکل پاک و طیب ہو جاتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ گویا ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو جب صرف اس کے پڑھ لینے سے انسان کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے تو غور کرنے کا مقام ہے کہ جو اس کے مسمیٰ کو بھی پالیتا اور بچان لیتا ہوگا اس کو کیا کچھ نہ اعلیٰ دار فیض و انعام و مراتب حاصل ہوتے ہوں گے۔</p>	<p>صرف کلمہ طیبہ کے پڑھ لینے سے ایک کافر پاک و طیب ہو جاتا، معلوم ہوتی ہے جو سمجھنے اور غور کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ اور جس سے حضرات عرفائے ربانی کی بزرگی و عظمت ظاہر ہو سکتی ہے۔ وہ یہ کہ اگر کوئی ساٹھ یا ستر یا اسی سال کا کافر یا مشرک بخالص نیت ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کو پڑھ لیتا ہے۔ سبحانکہ اس میں بجز اس امر کے اظہار کے کہ خدا اور اس کے رسول برحق ہیں اور کچھ نہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ از رو شریعت بالکل پاک و طیب ہو جاتا ہے۔ اور یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ وہ گویا ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تو جب صرف اس کے پڑھ لینے سے انسان کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے تو غور کرنے کا مقام ہے کہ جو اس کے مسمیٰ کو بھی پالیتا اور بچان لیتا ہوگا اس کو کیا کچھ نہ اعلیٰ دار فیض و انعام و مراتب حاصل ہوتے ہوں گے۔</p>

علم خدا ہے بزرگ و برتر نے انسان کو علم اس
وجہ سے دیا ہے کہ اُس کو جاننے اور پہچاننے۔ حضرت مولانا
علیہ الرحمتہ فرماتے ہیں ۔

آدم خاکی زحق آموخت علم اینان نے حق سبحانہ تعالیٰ سے ملا خاتم ملک سلیمانست علم سلطنت سلیمانی کی انگوٹھی علم تھا علم ظاہر شرط باطن اسے پیر علم باطنی کہ لئے علم ظاہری شرط چوں دضر شرطست از بہر صلاۃ نماز کے لئے وضو شرط ہے	تا بہ ہیفتم آسماں افروخت علم یہاں تک کہ ساتوں آسمانوں کو اپنے علم جملہ عالم صورت و جانست علم تمام جہان صورت اور اُس کی جان علم شرط بے مشروط باطل سر اور شرط بغیر مشروط کے سر باطل ہے شرط چونکہ ذات خواہ مشروط ذات جب شرط ذات ہو گئی تو مشروط بھی
---	---

بصارت اور بصارت اس لئے دی گئی ہے کہ وہ
ہمیشہ اسباب میں مسبب کو اور مصنوعات میں صانع کو
پہچاننے اور مشاہدہ کرتا رہے۔ اور خیال کرتا رہے کہ یہ
اسباب اور مصنوعات از قسم شعبہ بازی و ظلمات
ہیں۔ اور کوئی قوت باطنی ایسی ہے جو اُن اسباب و مصنوعات

علہ۔ اذافات الشرط ذات المشروط۔

کی نقل و حرکت کا باعث ہوا کرتی ہے۔ چنانچہ حضرت
سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں :-

خداوندی
ہر دورے دفترست موفت کرد

ہر دورے دفترست موفت کرد
بزدختون کا ایک ایک پتہ موفت لیا

برگ و زخاں سبز در نظر ہوشیار
عارفان ربانی کی نظر میں

سماعت | اور سماعت اس وجہ سے بخشی گئی ہے کہ
جب کسی چیز یا شے مثلاً تار یا چوب یا پوست وغیرہ سے
کوئی صدا سنائی دے تو یقین جاسکے کہ وہ آواز بذاتہ
تار و چوب وغیرہ کی نہیں ہے بلکہ اُن کے خالق حقیقی کی ہے
جیسا کہ حضرت مولانا علیہ الرحمہ فرماتے ہیں :-

خود بخود می آید ایں آواز دو

خود بخود می آید ایں آواز دو
خود بخود دست کی آواز پیدا ہوتی
گرچہ از حلقوم عبد اللہ بود
اگرچہ وہ بظاہر بندہ کے حلق سے نکلتی

خشک تار و خشک چوب خشک پوشت
خشک تار و خشک لکڑی اور خشک پوست
ایں ہمہ آواز با از شہ بود
یہ کل آوازیں شاہ کی ہیں

عقل و ادراک وغیرہ | اسی طرح عقل و ادراک وغیرہ
اس واسطے عطا کئے گئے ہیں کہ وہ مذکورہ بالا امور میں غور
و فکر کو کام میں لایا کرے۔ اور اگر اُن قوتوں کو جو انعامات
خداوندی ہیں بجا طور پر جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے استعمال

میں نہیں لایا جائے گا تو کفرانِ نعمت کا موجب ہوگا۔ اور
نعمتوں کے شکر کی برکتیں | نعمتوں کا کفران کرنا گویا
اور عدم شکر کی قبائح | سخت خائن ہونا ہے حضرت

مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۛ

<p>ورنہ بکشاید در شمع ابد ورنہ وہ غضب کا دروازہ ہونیکے لئے کفر نعمت از کفایت بیرون اور کفر نعمت کو چہنا دیتا ہے پیش ایشاں مردہ شو پائندہ اور ان کے آگے مرجاتا کہ تجھ کو حیات</p>	<p>شکر منعم واجب آمد در خرد عقل بند پر شکر منعم کا واجب ہے شکر نعمت نعمت افزوں کند شکر نعمت کو بڑھاتا ہے شکر کن مر شا کر اں را بندہ باش شکر کر اور شکر کرنے والوں کا غلام بنا</p>
--	---

لیکن افسوس ہے کہ ایسے امور میں غور و فکر کرنے کا دستور ہی نہیں
رہا۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۛ

<p>لیک کس را دید جاں و ستور لیکن کسی کو جان کے دیکھنے کی عادت</p>	<p>تن ز جان و جاں زن مشور بدن جان سے اور جان پر مشور</p>
---	--

جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان نعمت معرفت سے محروم رہ کر
تمام فضائل مذکورہ کو کھو بیٹھتا ہے۔ اور خداوند تعالیٰ کو ناشکر
کر کے عذاب الیم کا مستوجب ہو جاتا ہے۔

انسان کو اپنی اصلیت کے متعلق نسیان پیدا ہوا اس کے کیا اسباب ہیں؟

(♦)

جو چمن میں گزرے تو اے صبا بھی کہنا بلبل زارے
کہ خزاں کے دن بھی قریب ہیں نہ لگانا دل کو بہارے

دنیا کے حاصل کرنے کیلئے انسان کو دنیا میں آنے
انسان کی جدوجہد کے بعد باعتبار حضرت علی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس مقولہ کے کہ **الْإِنْسَانُ مُرْتَبِّ**
مِنَ الْخَطَاةِ وَالنِّسْيَانِ سب سے پہلے جو دھوکہ اور بھول چوک
واقع ہوئی وہ یہ کہ اُس نے نیست کو ہست اور ہست کو
نیست سمجھ لیا۔ چنانچہ اُس نے اپنی پوری توجہ دنیا ہی کی
طرف مبذول کر کے اور اپنی فہم و فراست اور کمال و اہلیت
و عقلندی کو کام میں لا کے دنیا میں وہ ہل چل مچا دی اور
ایسے ایسے نمایاں کام کئے کہ جن کو دیکھ کے طبیعتیں

عش کرنے لگتی ہے۔ دنیا کے تمام علوم و فنون کو اس نے حاصل کیا۔ دنیا کو جتنی چیزوں۔ جتنی اختراعوں۔ جتنی ایجادوں۔ جتنی مشینوں اور جتنی کلوں وغیرہ کی ضرورت تھی اُن سب کو اُس نے ایجاد و اختراع کر کے پورا کر دیا۔ اور ہر ایک کام کو جو بدرجہ غایت مشکل اور ناممکن سمجھا جاتا تھا اُس کو نہایت ہی آسان و ممکن کر کے دکھا دیا۔ نیز اُس نے اپنی حکومت زمین پر ہی محدود نہیں رکھی بلکہ پانی پر۔ ہوا پر۔ اور آگ وغیرہ تک پر بھی قائم کر کے، سمجھو مادے کے غیبت کا جس کی شان فی الواقع ایسی ہی بلکہ اُس سے بھی بدرجہا بڑھی ہوئی ہے مصداق بنا بیٹھا ہے جس کے لئے وہ جس قدر فخر کرے بجا و ذریعہ ہے۔

بریں ہم یہ ماننا کہ انسان کے مذکورہ بالا تمام کام اور تمام کارگزاریاں بلاشبہ لائق ستائش اور قابلِ تعریف و ضروریں۔ اور اُن کی بدولت اُس نے دنیا کو بے انتہا و بے شمار فائدے پہنچا کے خاطر خواہ شہرت و نامورگی اور سُرخروی حاصل کر لی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی جبکہ انسان کے مقصد خلقت کے نقطہ نظر سے دیکھا

اور غور کیا جاتا ہے تو اس کی نادانی اور غفلت پر بوجہ ذیل
اظہار افہوس کئے بغیر نہیں رہا جاتا۔

انسان نے اپنے نفس کی | (۱) انسان نے دُنیا
معرفت نہیں حاصل کی | جہان کے تمام علوم و فنون
تو حاصل کر لئے۔ مگر اپنے نفس کی معرفت حاصل نہیں کی
نہ اس امر پر غور کیا کہ صانع حقیقی نے اس دو گز کے پتلے
کو اپنی قدرت کاملہ کو کام فرما کے کیسے کمال صنعت کیا ہے
ڈھالا اور بنایا ہے۔ اور اس کے وجود کی بنیاد فی الواقع
کسی صنعت وغیرہ پر موقوف ہے۔ یا آنکہ خدا کے قدرت کی
قدرت کاملہ کے صرف بھید ہی بھید پر مبنی ہے۔ اور یہ
وہ کیا ہے؟ کیوں کر ہے؟ اور اس کے یہاں بھیجے جاتے
کی غرض کیا ہے؟ اور یہاں سے مدت مقررہ کے بعد
پھر کہاں جائے گا؟۔

انسان نے اپنی عمر کے | (۲) انسان نے فن حساب
متعلقہ حساب کو نہ جانا۔ میں انتہاء درجہ کی دستگاہ تو
حاصل کر لی۔ اور وہ ہر ایک حسابی مسئلہ کو عام اپنے
کہ وہ کیسا ہی اہم سا اہم اور پیچیدہ سا پیچیدہ کیوں ہو

چٹکی بجاتے میں حل کر لیتا ہے۔ لیکن حیف کی بات یہ ہے کہ
 بلحاظ اس حدیث شریف کے کہ حَاسِبْ نَفْسَكَ قَبْلَ أَنْ تَحَاسِبَ
 یعنی فرمایا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حساب
 کر لے تو اپنے نفس کا قبل اس کے کہ تجھ سے حساب لیا
 جائے قیامت میں۔ اپنی عمر کے متعلق حساب کو نہ سیکھا
 اور نہ اس امر سے مطلع ہونے کی فکر کی کہ اس کی گزشتہ
 عمر کس قاعدہ حساب سے کیوں کر گزری۔ اور اب
 فی الوقت کس حساب سے گزر رہی ہے۔ اور آئندہ
 کیسے گزرے گی۔

الشیان نے اپنے وطن اصلی کے | (۳) انسان نے
 مقامات کے عروج و نزول کی سہیلیں کی اپنی ہمت و لیرانہ
 اور کوشش مردانہ کو کام میں لا کے شرق سے غرب اور
 جنوب سے شمال تک خواہ ریل کے ذریعہ سے خواہ
 ہوائی جہاز کے وسیلہ سے یا اپنے لمبے پاؤں سے
 طے مسافت کر کے دنیا جہان کے چرچہ زمین کی توہیر کی
 اور تمام مقامات اور علاقہ کا نقشہ جس کو جغرافیہ
 کہتے ہیں مرتب و تیار کیا۔ لیکن افوس اس امر کا ہے کہ

اپنے وطن اصلی کے مقامات کے عروج و نزول کی جن کو اصطلاح تصوف میں تنزلات^۱ کہتے ہیں ہر نہیں کی۔ جہاں کہ وہ اپنے ظہور سے پہلے بے شبہ بے کیف و بے نمونہ تھا۔ بعدہ نمونہ بنا۔ اور بے صورتی سے صورت میں آیا۔ یعنی بصارت۔ سماعت۔ کلام۔ علم۔ حیات۔ قدرت اور ارادہ کی صفات سے متصف

۱۔ عالم باہوت۔ ذات من حیث الذات ہی ہی۔ بلا اعتبار صفات

منقطع الاشارات غیب الغیب۔ غیب المکنون۔ غیب المصنوع۔

۲۔ عالم باہوت۔ ذات من حیث الوجود۔ والعلم۔ والنور۔ والشہود۔

۳۔ عالم لاہوت۔ ذات من حیث اقبالیات الصفات السبعہ بصارت۔ سماعت۔

حیات۔ قدرت۔ علم۔ ارادہ۔ کلام۔ جمیع صفات کاملہ اُلُوہیت۔

۴۔ عالم جبروت۔ تجلی اول۔ باعتبار مرتبہ احدیت۔ روح اعظم۔ فیض مقدس۔ نور

یعنی نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم۔

۵۔ عالم ملکوت۔ تجلی ثانی۔ باعتبار مرتبہ وجوت۔ ارواح لطیفہ مظاہر اعیان ثانی

مرتبہ امتیاز علمی ورمیان صور علمیں۔

۶۔ عالم ناسوت۔ تجلی ثالث۔ باعتبار روحانیت مرتبہ شہادت و مرتبہ امتیاز

عالم انسان کامل کہ مرتبہ جامعیت جمیع مراتب مذکورہ۔

ہوا۔ پھر دلی سے جدا ہو کے اور مقامات مذکورہ کو نہایت
بنوبست طے کر کے اس عالم ناموت میں آ موجود ہوا ہے
اور اس سے زیادہ یقین کی کوئی اور بات نہیں ہے کہ
جس طرح وہ یکایک عدم سے وجود میں آیا ہے۔ اسی طرح
معدوم بھی اس کے نسبت گاہ۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ
فرماتے ہیں

باز شد انا الیہ ہر اجعوں
پھر تحقیق گم ہو جاگی انا و صفات

صورت از سبب صورتی آمد	باز شد انا الیہ ہر اجعوں
صورت سبب صورتی سے ظاہر ہوئی	پھر تحقیق گم ہو جاگی انا و صفات
صورت سے از پردہ آمد عیاں	باز اندر پردہ خواہد شد نہاں
جو صورت پردہ میں سے ظاہر ہو	پھر وہ دوبارہ پردہ میں چھپ جاگی

پس جب انسان اُن امور سے جو مشعل بہ بقا میں جالنا
مطلق رہا تو معلوم ہوا کہ اُس نے فنا پذیر امور کے مشعل جو
کچھ جانا بوجھا۔ جو کچھ سیکھا سکھایا۔ جو کچھ پڑھا پڑھایا وہ کل کا
کل نتیجہ کے اعتبار سے بے کار ثابت ہوا۔ چنانچہ اُس
بیان کی تائید میں حکیم بوعلی سینا کا جو کہ بیشتر علوم و فنون
حکیم بوعلی سینا کا معرفت حضرت رب کے میں یکتائے روزگار
محروم رہنے پر اظہارِ رنج و افسوس تھا وہ مقولہ جو اُس

نے بوقت نزع بیان کیا تھا۔ اور جس کو شیخ کامل حضرت
میر حیات صاحب میو رمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب
مصباح الحیات میں نظم فرمایا ہے نقل کر دینا مناسب معلوم
ہوتا ہے ۔

<p>بوعلی جو علم و فن کا تھا امام آکے پوچھا دستوں نے بھائیجا بوعلی زور و کے یوں کہنے لگا کاش ہوتی زندگی میں یہ خبر معرفت مجھ کو نہیں حاصل ہو</p>	<p>جبکہ آیا موت کا اس کو پیام راز جو سینہ میں ہے کیجے بیان علم و فن سینہ سے سب جاتا ہوا میں نہ حاصل کرتا یہ علم و ہنر حیف اب جاتا ہے جاہل علی</p>
---	---

کاش انسان اول الذکر امور میں کامیابی حاصل کر سکے
ساتھ آخر الذکر امور میں بھی کامیابی حاصل کر لے تو دنیا کی
طرح دین میں بھی سرخروئی حاصل کرے۔

بہر حال اب بھی جبکہ حیات باقی ہے۔ اور حضرت
رب کو منظور ہو۔ اور انسان اپنی غرض خلقت پر غور
فکر کرے۔ اور اس کو سوچے سمجھے تو انشاء اللہ تعالیٰ
کامیابی کا حاصل ہونا یقینی امر ہے۔

لیکن کیفیت یہ ہے کہ جب انسان دنیا میں آیا

انسان کا مکروہات دُنیا اور اپنے جسم کی پرورش میں انہماک اور دنیا کو دل بھانے کی

اور چمکیلی چیزوں سے آراستہ و پیراستہ دیکھا تو سمجھا کہ بس وہ محض دنیا کے لئے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اور اگر کچھ ہے تو صرف یہی ایک دنیا ہے۔ اور بس۔ یہی وجہ ہے کہ

وہ زوال دنیا کی نمائش پر لٹو بنا ہوا ہے۔ اور دیوانہ وار

اُس کے حصول میں۔ اپنے جسم کی پرورش میں۔ لباس کی

زینت میں۔ دوا داروں کی فکریں۔ اور آرائش و زیبائش

میں پیدائش سے لیکے مرے تک مہمک رہتا ہے۔ اور

ان امور میں جو ردیہ خرچ کرتا ہے اُس کی تعداد علی قدر

استطاعت و مقدرت حد بنا۔ ہزار ہا اور لکھوں تک

پہنچ جاتی ہے۔ اور طرفہ یہ کہ یہ ردیہ صرف ایسے تن

جسم کی کیفیت اور اسکا انجامِ اخلاقی کی حفاظت اور

پرورش میں صرف ہوتا ہے جو سردی سے ہٹ جاتا

ہے گرمی سے بچل جاتا ہے۔ آگ سے جل جاتا ہے۔

پانی میں اُدب جاتا ہے۔ آلات حرب و ضرب سے کٹ

جاتا ہے۔ اور جس میں صید ہلائیں اور ہزار بیماریاں بھری

ہوئی ہیں۔ اور جس کو عالم وجود میں قدم رکھنے کی ساجت سے ہر وقت بے ادفا کا خوف لگا رہتا ہے۔ اگر کچھ دن جیا بھی اور اُس میں تیس چالیس یا انتہا سے انتہا سا ٹھنڈا اتنی برس کی عمر طبعی پائی بھی تو کیا بالآخر خاک میں مل جائیگا۔ اور سرگل کے برابر ہو جائے گا۔

کیا ثبات اسکو کہ جسکی خاک بچ جائیگا | آج گھر صر سے چھوٹا وہ توکل بڑا
لیکن برس عقل و دانش بہاید گریست اس چیز کی تر تھے
مداح کی جانب جس کو روح کہتے ہیں۔ اور جس پر جسم کی ہستی کا دار و مدار ہے کوئی توجہ مبذول نہیں کی جاتی۔ حالانکہ اُس میں ایک پائی کا صرفہ نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں۔

اے کہ بر صورت تو عاشق گشت
اے انسان کہ تو صورت بے عین پر عاشق
نقش بردیوار بچوں آدمیت
تصویر انسان کی جو دیوار پر آتا ہے
جاں کم است آل صورت بقیہ
البتہ اس بے روقی تصویر میں صرف
چوں بر وں شد جاں چریش
اور جب اس سے جان نکلی جاتی ہے تو
گو کہ از صورت مراد را چہ کست
وہ بعینہ اُسی کے مشابہ ہوتی ہے
رو بچو آں گوہر کیا سرا
پس اُس جان کے نایاب موتی کو بچو

وہ تصویر ہے جو عین پر عاشق ہے۔

حرف رجو ع متواتر در وصال کلمات سے متواتر ہیں۔

جاں شو و از راہِ جاں جانِ ترا شنا جان ہو کے جان کو جان سے پہچان جاں شناساں از عدد و ہا فاختہ عارفِ جان تعدادِ اجسام کو شمار کرتے مہرِ پاکاں و در و درونِ جاں نشا پاکوں کی محبت کو اپنے دل میں جاں	یا زینش شونہ فرزندِ قیاس دیکھنے والا بن نہ گمان کرنے والا وہ حریمِ جانِ جاناں دل خوش اور وہ حرمِ جانِ جاناں میں ہمیشہ قرب دل مدہِ الہامہر سرخوشاں اور بجزِ صاحبِ دلوں کے اور کسی کی
--	--

غور کرنے سے معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ سارا سبب صرف غفلت و نسیان کا ہے۔ یعنی یہ کہ انسان اپنی ساری عمر غفلت ہی غفلت میں گزار دیتا ہے۔ انسان اگر ذہنی انسان اپنی عمر کے تینوں زمانوں کو غفلت میں گزار دیتا، سمجھا جائے اور اس کو عمر طبعی ملے تو اس کی عمر تین زمانوں میں تقسیم ہو سکتی ہے (۱) عالم طفلی - (۲) عالم شباب - (۳) عالم پیری۔ عالم طفلی | عالم طفلی تو قابلِ لحاظ و تذکرہ نہیں۔ اس وجہ سے کہ وہ محض احتیاج و پرورش اور کھیل کود کا زمانہ ہوتا ہے عالم شباب | اور اس عالم کے ختم ہونے کے بعد جب انسان عالم شباب کے میدان میں قدم رکھتا ہے تو

خواہشات نفسانی کے پورا کرنے کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ مثلاً ناپاچ رنگ اور لہو لعب اور خرافات میں مبتلا رہنے کے سوا اُس کو اور کچھ نہیں سوجھتا۔ گویا عالم جوانی پورا غفلت میں ختم ہو جاتا ہے۔ اور اس کے بعد اللہ اللہ عالم پیری [اکر کے عالم پیری] آمو جو د ہو جاتا ہے۔ اس سن میں تمام قوتیں میں ایک بڑی حد تک ضعف آ جاتا ہے۔ اور ہر عضو میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح کل اعضا میں انحطاط پیدا ہو جانے سے پیری کچھ اس درجہ گھیر کے بٹھا دیتی اور کمزور کر دیتی ہے کہ جس سے چلنا پھرنا۔ اٹھنا بیٹھنا دوبہر اور مشکل ہو جاتا ہے۔

اس جگہ حضرت میرزا نصیر الدین حیدر صاحب گورگانی مرحوم و مغفور کی (جو کہ خاندان تیموریہ کے ایک واجب التعظیم رکن رکین تھے۔ اور نہایت قابل اور شعور و سخن اور انشا پر دازی میں درجہ امتیاز رکھتے تھے۔ اور واقعات غدر اور خاندان تیموریہ کے مجسم تاریخ تھے۔ اور تخمیناً تریسٹھ برس تک زندہ رہے کے تھوڑا عرصہ ہوا بمقام حیدر آباد رحلت فرما گئے) ایک رباعی

درج کی جاتی ہے جس میں بڑھاپے کا کیا خوب نقشہ
کھینچ کے دکھایا گیا ہے۔ چنانچہ وہ فرماتے ہیں ۵

آنکھیں ہیں نکستی کہ بصارت نرہی	ہر عضو ہے بیکار کہ طاقت نرہی
کھانے کا مزاد انتونکے ہمراہ گیا	جیتا ہوں مگر صینے کی لذت نرہی

انسان کا وقت اخیر | اس طرح پر جب وہ اس اخیر
حالت کو پہنچتا ہے۔ یعنی موت اُس کی آنکھوں میں پھر
لگتی ہے۔ اور ہر طرح اپنے آپ کو مجبور پاتا ہے تو اپنی
حالت زار پر آٹھ آٹھ آنسو روئے لگتا ہے۔ اور زبان
حال سے یوں گویا ہوتا ہے ۵

تو ہم نے رستہ بھلایا ہمیں	کہ فانی کو باقی دکھایا ہمیں
ہے استادِ کامل کی کارگیری	کہ خالی تھی منٹھی دکھا دی بھری
پڑے بے خبر ہائے سوتے رہے	عبث نقد اوقات کھوئے رہے
کھلا بھید ہم کو نہ اس بات کا	کہ ہے یہ تماشا طلسمات کا
نہ سمجھے کہ ہے شعبہ یہ جہاں	نیا سو اناںگ ہوتا ہے ہر دم عیاں
عدم نے مچائی عجب مہوم دھما	سفر کو سمجھنے لگے ہم قیام
یہ تھا مرحلہ جس کو سمجھے تھے گھر	مہیا کیا کچھ نہ زادِ سفر
جسے گاہ سمجھتے تھے نکلا وہ خا	خزاں بن کے آئی تھی شکل بہا

۵۔ مشق اول از آئینہ خورشید شاہی

مال و اولاد وغیرہ کے ساتھ | اس کے بعد وہ چوکتا
محنت رکھنے کا نتیجہ ہو کے حسرت بھری نگاہوں

سے اپنی بیوی بچوں کی صورتوں کو جو اس کو چاروں طرف
سے گھیرے زار و نزار روتے رہتے ہیں ٹک ٹک دیکھنے
لگتا ہے۔ اور بچوں کو گلے لگا کے اور رُرد کے کہتا ہے
کہ ”اے میرے پیارے بچو! افسوس ہے کہ اب میرا
وقت اخیر آہو چکا۔ میرے بچنے کی اب بظاہر کوئی امید
نہیں پائی جاتی ہے“

وائے نادانی کہ وقت مرگ نہ تھا ہوا | خواب تھا جو کچھ کہ دیکھا جو سنا تھا

اے اللہ! اے میرے پاک پروردگار!! تو میرے
ان معصوم بچوں کے حال پر رحم فرما کے میری حیات مستعلا
میں تھوڑی سی توسیع فرما دے تاکہ میری بیوی بچے اور
مال و اسباب تباہ و برباد نہ ہونے پادیں

یار بڑی الفت کا جو دم بھرتے ہیں | وہ لوگ بھلا موت سے کب ڈرتے ہیں
مرنے کے لئے ہے یہ ہمارا جینا | افسوس ہے اس جینے پہ ہم مرتے ہیں

آہ! ان بچوں کی پرورش کیسے ہوگی۔ اور ان کی
مازہ برداری کون کرے گا۔ نیز میرے مال کا جس کو میں نہ

بڑی محنت اور تگ و دو سے اور فرائض مقررہ مثلاً حج -
 زکوٰۃ اور دیگر امور خیراتی میں نہ صرف کر کے اور حتیٰ کہ خود
 تک بھی نہ کھاپی کے جمع کر رکھا ہے نہ معلوم کیا حشر ہوگا
 اگر سن اتفاق سے اولاد صالح اور نیک ہوئی تو خیر ورنہ
 خدا معلوم وہ کس کے ہاتھ لگ جائے گا۔ اور وہ اُس کی
 بدولت خوب گل چھڑے اوڑھائے رہیں گے۔

اے اللہ! تو ایسا نہ کر مجھے مال کے ساتھ بڑی محبت
 ہے۔ کاش قبریں دُوزخ کفن کے سوائے کسی اور چیز کے
 لے جانے کا بھی دستور ہوتا تو میں وصیت کرتا کہ میرے ہمراہ
 میرا کل مال بھی قبریں دفن دیا جائے۔ اور بس۔
 نہایت غور و عبرت کا مقام ہے کہ جس دولت کو وہ جا
 سے زیا وہ عزیز سمجھتا اور رکھتا تھا آج وہ اُس کے لئے
 عذاب ثابت ہو رہی ہے۔ اور اولاد جس کو وہ مثل گل کے
 تصور کرتا تھا آج وہ اس کے حق میں خار بن کے اس کے لئے
 سخت تکلیف کا موجب ہو رہی ہے۔ اور یہ سب خدا کے
 اور اس کے درمیان حاجب ہو گئے آہ اس کو خدا سے
 غافل کرائے جا رہے ہیں۔ تھم آہ۔ تھم آہ۔ تھم آہ۔

اسی لئے کہا گیا ہے کہ محبت سوائے خدا کے قدر کے دنیا کی کسی چیز سے نہیں رکھنی چاہئے۔ اور دنیوی تعلقات کو توڑتے اور اخروی تعلقات کو جوڑتے جانا چاہئے۔ لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کو مطلقاً خیر باد ہی کہہ دیا جائے۔ نہیں۔ ہرگز نہیں۔ شیخ طریقت حضرت سید ہاشم علی صاحب سکندر آبادی اپنی کتاب میں تحریر فرماتے ہیں سہ

من نہ گویم کسب بجز دبر کن
اور نہ یہ کہتا ہوں کہ دریاؤں کی پر اپنا قبضہ
حسن نیت در عمل بیداری است
اور عمل میں اچھی نیت کا رکھنا با قبولیت
رحمت حق با دبر و بے حیاسی
خدا کی بے انتہا رحمت ان کی روح پاک پر
نعم مال کسب گفتش رسول
تو ان کی نیت فرما یا رسول صلعم نے کہ دہیت

من نہ گویم جمع مال و زر کن
ہیں یہ نہیں کہتا کہ مال اور سونا جمع کر
جمع مال از بہر دیں دینداری است
دین کیلئے مال کا جمع کرنا دینداری ہے
گفت مولانا سائے رومی در کثا
فرمایا حضرت مولانا رومی نے اپنی مثنوی میں
مال را گر بہر دیں باشی حمل
مال کو اگر دین کے لئے جمع کیا گیا

بلکہ مقصود یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اس غرض کو بھی پوچھا گیا جس پر رسالہ ہدایتی ہے۔ یعنی یہ کہ دنیا کے ساتھ ساتھ تہذیب

نفس اور ترقی روح کی بھی کوشش کرنا چاہیے جو بغیر محبت اللہ اور رسول کے کسی طرح حاصل نہیں ہو سکتی۔

یکایک ملک الموت کا آگے غرض یہ کہ وہ اسی قسم کے انسان کی روح کو قبض کرنا شیطانی وسوسوں اور خیالات

میں مہمک رہتا ہے کہ خدائے بزرگ دہرتر کے حکم سے ایک فرشتہ جس کو ملک الموت کہتے ہیں یکایک اُس کے

پاس پہنچ کے اُس کی روح قبض کر لیتا ہے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاٰجِعُونَ
حقائق آگاہ حضرت حاجی قاری سید احمد سعید الدین صنا

بخاری کیا سچ فرماتے ہیں ۵

کل چلتے تھے اگر بے جو ملے عطیہ نہیں	انوس وہ لٹے ہو کر ہیں آج کفن
پس ہر کہ ہر عبرت کی جگہ گلشن ہستی ۶	اک شب کے سوا گل نہیں رہتا چین

الغرض بمصداق اس شعر کے کہ ۵

ایک آفت سو تو مرم کے ہوا تھا جینا	پڑ گئی اور یہ کیسی میرے اللہ فی
-----------------------------------	---------------------------------

اُس غریب کو خدا خدا کر کے دُنیا دی جھگڑوں سے رشتہ دار
نصیب ہو کے ابھی تھوڑی دیر بھی نہیں ہوئی کہ ایک دوسری

خبر میں منکر نیکر کے ساتھ آفت اُس کے سر پر آسوار

۷۔ ال و جواب - ہوتی ہے۔ یعنی کنج لحد میں لٹنے

کے ساتھ ہی منکر نیکر سوال و جواب کے لئے آموجو دہوتے
 ہیں۔ اُن سے جوں توں کر کے چھٹکارا ملتا ہے۔ لیکن قیامت
 کے دن کی رو بکاری کا اُسے ہنوز منتظر رہنا پڑتا ہے جیسے روز
 میدانِ حشر میں بلیک مقتدر | میدانِ حشر میں بلیک مقتدر
 کے سامنے انسان کی رو بکاری | اپنا دربار منعقد فرمائیں گے اور
 اُس میں کل نبیا کل پیغمبر۔ کل رسول۔ کل اولیاء۔ کل صلحا۔ کل
 فقرا۔ کل عرفا۔ کل شہدا۔ کل ائمہ۔ اور کل علما وغیرہ
 اپنی اپنی مقررہ جگہ پر بادب تمام دست بستہ حاضر
 و موجود رہیں گے۔

اللہ اکبر! اس عظیم الشان اور پرہیزگست و جلال دربار
 الہی میں ہر شخص پر جیسی کچھ حالت و کیفیت طاری ہوگی وہی
 دگمان میں نہیں آسکتی۔

انسان اور اس کی | اے انسان! تو نے دیکھا تیری
 پیاری دنیا کا انجام | اور تیری چھیتی اور پیاری دنیا کا کیا
 انجام ہوا کرتا ہے ۵

نہ خدا ہی ملانہ وصالِ صنم نہ ادھر کے رہے نہ اُدھر آئے
 گئے دونوں جہان کے کام سے ہم نہ ادھر کے رہے نہ اُدھر آئے

تو جانتا ہے کہ موت تیرے سر پر سوار اور تیری تاک میں لگی بیٹھی ہے۔ اور ہر ایک چیز پکار پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ وہ فنا ہونے کے لئے پیدا ہوئی ہے۔ لیکن حیف ہے کہ تیرے کانوں پر جوں تک نہیں جلتی۔ اور تو اپنے نسیان کے سبب سے اپنی اصلیت کی طرف رجوع ہونے کا مطلق نام نہیں لیتا۔ یہ یاد رکھ کہ تجھ کو افسوس کسی امر کا نہ ہونا چاہیئے۔ اگر افسوس ہو تو صرف اُن ساعتوں کا جو بغیر یاد ہر چیز کا عوض ممکن ہے مگر انسان | اللہ جل شانہ کے کی عمر رفتہ کا بدل ممکن نہیں۔ اور اس کی عدم معرفت کے گزری ہوں۔ اس لئے کہ ہر چیز کا عوض ممکن ہے۔ مگر عمر عزیز کی جو ساعت رانگاں جاتی ہے اس کی تلافی کسی طرح نہیں ہو سکتی۔ ایک چیز دوسری چیز کا بدل ہوتی ہے لیکن عمر رفتہ کا بدل ممکن نہیں۔ حضرت مولانا علیہ الرحمۃ فرماتے ہیں ۵

کہنہ دلقے ساتر تن بس ترا
تو پُرانا لباس ستر ڈھانکے نیکے بس ہے
خوش بود و غم و پیاز و نان خشک

گر نہ باشد جامہ اطلس ترا
اگر تیرے پاس اطلس کا لباس موجود نہیں
در عفر نبودت باقد و مشک

اگر تجھ کو شک اور شک کا مغریر نہ ہے
 ورنہ باشد مشربہ از زرباب
 اگر پانی پینے کے لئے نہری کٹورہ جو
 ورنہ باشد دور باش از پیش و پس
 اگر آگے پیچھے دوڑنے اور ہنر کیلئے نوکر چاکر
 ورنہ باشد مرکب زریں لگام
 زرین لگام کا گھوڑا اگر پاس موجود نہ ہو
 ورنہ باشد خا ہنارے ز رنگار
 اور نہ ہی نقش و نگار کے مکانات اگر نصیب
 ورنہ باشد فرش ابریشم طراز
 اور نہ ہی نقش فرش موجود نہ ہو
 ورنہ باشد شانہ از بہر ریش
 اگر ڈاڑھی کے خلال کے لئے لنگھا نہ ہو
 ہر چہ بینی در جہاں دار و عویض
 دنیا میں جو کچھ موجود ہے ادج کو تو کو کھٹا
 بے عوض وانی چہ باشد در جہاں
 وہ چیز جس کا عوض دنیا میں ناممکن ہے

تو دھی اور پیاز اور کھجور دھنی بہت کافی
 باکت خود می توانی خورد آب
 تو اس کے لئے ہاتھ کافی ہیں
 دور باش نفرت خلق است بس
 تو خود مخلوق سے کن رہ کشی اختیار
 می توان زد ہم بہاؤ خوش گام
 تو چلنے پھرنے کے لئے پاؤں موجود ہیں
 می توان کردن بسر در کنج غار
 تو گوشہ غار میں سکونت کرنی ممکن ہے
 یا حصیر کہنہ در مسجد باز
 تو پرانے بوریا پر مسجد میں بیٹھ سکتا ہے
 شانہ بتواں کرد از انگشت خو
 تو ہاتھوں کی انگلیوں سے خلال ممکن ہے
 در عوض گرد و ترا حاصل غرض
 اس میں سے ہر ایک کا عوض ہو سکتا ہے
 عمر باشد عمر قدر آں بدال
 یاد رکھ وہ عمر عزیز ہے

صرف خدا کو حاصل کرنا چاہیے | پس تو لذات فانیہ کو چھوڑ کے
 مولانا کو حاصل کرنے کی جانب متوجہ ہو جا۔ حضرت شمس تبریزی
 رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

عقبیٰ مطلب اگر بقامی طلبی
 آخرت کو مت طلب کر اگر دیدار الہی کا طلب ہے
 بلکہ اگر دنیا و دنیا پرستی طلبی ہے
 اگر خدا کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو
 شک نیست کہ عالم بقا را بیند
 وہ بلاشبہ عالم بقا کی تجلی کو مشاہدہ کرتا ہے
 در ہر چہ نظر کند خدا را بیند
 کہ وہ ہر ایک چیز میں تجلی الہی کا مشاہدہ
 نفاہ جہان و خانماں را چہ کند
 اور دنیا کی نعمتوں اور گھر بار کو کیا کرے
 دیوانہ تو ہر دو جہاں را چہ کند
 تو بھلا وہ دیوانہ دونوں جہان کو
 نے کے کیا کرے۔

دنیا مطلب اگر بقامی طلبی
 دنیا کو مت طلب کر اگر خدا کا طالب ہے تو
 ہم دنیا و ہم عقبیٰ و جملہ کو نہیں
 دنیا اور آخرت کو خیر باد کہہ کے
 چشمے کہ جمال مصطفیٰ را بیند
 جو آنکھ کہ رسول مقبول صلع کے جمال پاک کو دیکھتی ہے
 نیست کمال مرد حق میں یقین
 عارف کامل کا کمال یہ ہے
 آنکس کہ تراشناخت جان را چہ کند
 شخص کہ تجھے پہچانے وہ جان کو کیا کرے
 دیوانہ کنی و جملہ جہانش بخشی
 دیوانہ بنا کہ دونوں جہان کو اس کے ہاتھ
 کر دیتا ہے تو۔

حصول معرفت کے لئے شیخ کامل کی ضرورت

چند گوئی باغ من بستان من کبک کہتا ہیکا تو کہ باغ بستان میرا	ایں نہ گوئی گورد گورستان من یہ نہیں کہتا کہ قبر اور قبرستان میرا ہے
<p>دنیا اور اس کے تعلقات و اسباب</p> <p>چونکہ دنیا عالم اسباب ہے۔</p> <p>مرد و فریب۔ رنج و تکلیف۔ کدورت۔ خواہش۔ طمع۔ حرص۔ دکھ۔ بیماری۔ اور نیز آرام و تسلیش وغیرہ کا گھر ہے۔ اس واسطے انسان کو حسب موقع و ضرورت امور مذکورہ بالا میں سے ہر ایک امر کے متعلق چار و ناچار ہر طرح کا انتظام۔ ہر طرح کا سامان۔ اور ہر طرح کے ذرائع و وسائل بہم پہنچانے کے لئے مجبور ہونا پڑتا ہے۔ چنانچہ وہ اپنی اور اپنے متعلقین کی سکونت کے لئے حسب قدرت مکان و باغ بنواتا ہے۔ پہنے کے لئے عمدہ</p>	

پوشاک و لباس تیار کرتا ہے۔ علم و فن حاصل کرتا ہے۔ اور روزی کے لئے مختلف ذرائع مثلاً یا تو کوئی نوکری یا کوئی پیشہ یا ہنر وغیرہ اختیار کرتا ہے۔

اور کسی طبیب یا ڈاکٹر سے اس لئے میل ملاپ رکھتا ہے کہ اگر وہ بیمار ہو جائے تو طبیب دوست یا ڈاکٹر اس کا چھو خاص علاج کرے۔

وکیل سے اس سبب سے ملاقات پیدا کرتا ہے کہ اپنے ذاتی مقدمات میں اُس کو پیر و کار مقرر کرے۔ دی عہدہ داروں کو فرشی سلام پر سلام اور اُن کی دربار اس امید پر کرتا رہتا ہے کہ معاملات متعلقہ میں اُس کے ساتھ رُود و رعایت ہو۔ اور اُس کے بچپنوں میں اس کی بایں خیال کہ اُس کی فلاں فلاں عہدہ دار کے پاس رسائی ہے۔ اور اُن کے پاس بلا تکلف آتا جاتا رہتا ہے تو غیر و شان بڑھتی رہتے دوستی جماعت کثیرہ کے ساتھ اس وجہ سے رکھتا ہے کہ شادی و غمی میں وہ اس کا ہاتھ بٹائے۔ اور اگر اتفاق سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے تو وہ جماعت اُس کا مدد کرے۔

شادی صاحب مال اور صاحب کنبہ لڑکی کے ساتھ
یہ سوچ سمجھ کے کرتا ہے کہ طرف ثانی کے لوگ اُس کے مزنی
دسر پرست نہیں۔ اور آڑے وقت میں اُس کے کام
آویں۔

غرض یہ کہ یہ کل چیزیں جن کو انسان بڑی محنت اور
تمام اسباب و تعلقات و مبنوی فضل بڑی کوشش
انسان کی زندگی تک محدود ہوتی ہیں کے ساتھ مہیا
کرتا ہے وہ صرف اس کی زندگی تک ہی محدود اور کام
دینے والی ہوتی ہیں۔ بعدہ جس طرح انسان کو زوال
ہے۔ اُسی طرح اُن چیزوں کو بھی بلاریب زوال ہے۔
اور بالآخر ایک نہ ایک روز یہ کل چیزیں انسان کو اندھیر
کوٹھری میں تنہا چھوڑ کے خود چلتی پھرتی نظر آتی ہیں۔

لیکن تعجب اور حیرت کی بات یہ ہے کہ انسان اپنی
موجب سرخروئی صرف معرفت رب کے چند روزہ
جو شیخ کامل سے حاصل ہو سکتی ہے زندگی کیلئے

تو بہت کچھ انتظام اور سامان اور ذرائع بہم پہنچاتا
ہے۔ مگر قبر اور آخرت میں جو کہ اُس کے ہمیشہ رہنے کا

مقام ہے سرخرو ہو کے جانے اور آرام و چین سے رہنے کے لئے کوئی انتظام اور کوئی ذریعہ و وسیلہ تہیا کرنے کی جانب توجہ منعطف نہیں کرتا۔ اور وہ چیز جو قبر اور آخرت میں کام آنے اور سرخرو بنانے والی ہے وہ معرفت حضرت رب ہے۔ جو شیخ کامل کی شیخ کامل طالب کو عروۃ الوثقیٰ عنایت و مہربانی سے کی زنجیر میں منسلک کر دیتا ہے حاصل ہو سکتی ہے۔

شیخ کامل طالب صادق کو ایسے مبارک و مقدس سلسلہ زنجیر میں جس کو عروۃ الوثقیٰ کہتے ہیں منسلک کر دیتا ہے جس کی اصل حقیقت تو ذات رسالت مآب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اس کا ظل شیخ کامل۔ کیونکہ شیخ کامل انوار باطنی پیغمبری کے حصول کا واسطہ ہوتا ہے۔ چنانچہ حضرت قاضی محمد شہداء پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مالا بدمنہ میں تحریر فرماتے ہیں کہ

نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور باطن پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے

از سینہ درویشاں باید جُست و بداں نور سینہ خود را رو
 باید کرد تا ہر خیر و شر بفر است صحیحہ دریافتہ شود۔
 یعنی حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے نور باطن کو درویشوں
 کے سینہ میں ڈھونڈنا اور اس سے اپنے سینہ کو روشن
 کرنا چاہیئے تاکہ ہر خیر و شر فراست صحیحہ سے معلوم ہو سکے
 فراست صحیحہ کے متعلق ایک نقل جو تفسیر حسینی میں بیان
 کی گئی ہے۔ اور کتاب مذکورہ کے حاشیہ پر بھی مندرج
 ہے۔ اُس کا ترجمہ یہاں درج کیا جاتا ہے۔

فراست صحیحہ کے متعلق ایک نقل | بیان کیا جاتا ہے

کہ ایک روز مجلس ارشاد ہدایت حضرت خواجہ
 عبدالحق غجدوانی رحمۃ اللہ علیہ میں (جو کہ حضرت
 سید محمد بہاؤ الدین شاہ نقشبند رحمۃ اللہ علیہ کے
 مرشدوں سے تھے) ایک شخص درویشانہ جبہ و دلق
 پہنے ہوئے حاضر تھا۔ جب حضرت وعظ و نصیحت سے
 فارغ ہوئے تو دلق پوش نے استفسار کیا کہ

اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ یعنی درویش من
 کامل کی فراست سے کہ تحقیق وہ دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ

کے نور سے کا کیا مطلب ہے اُس کی تفسیر بیان فرمائیے۔
 اور وہ فرست کو نسی ہے اُس کی بھی شرح فرمائیے۔
 حضرت نے فرمایا تو پہلے اپنے زنار کو توڑ۔ اُس نے کہا نفوذ
 باللہ مجھ کو زنار سے کیا تعلق۔ پس حسب اشارہ حضرت مدوح
 ایک مرید نے دلق ریائی کو اُس کے جسم سے اُتار ا تو کیا
 دیکھتے ہیں کہ زنار اس کے گلے میں موجود ہے۔ فوراً وہ
 سائب ہو گیا۔ اور زنار کو توڑ کے اسلام سے مشرف ہوا۔
 اس واقعہ سے حاضرین مجلس پر کچھ ایسی عجیب کیفیت طاری
 ہوئی کہ بیان نہیں ہو سکتی۔ پھر حضرت نے فرمایا آؤ بھائیو!
 اب ہم اپنے نفسانی زناروں کو توڑ کے رجوع الی اللہ
 ہو جائیں۔ علی ہذا شیخ کامل کے متعلق حضرت مولانا رحمۃ اللہ
 علیہ یوں ارشاد فرماتے ہیں ۵

<p>خاک شود در پیش شیخ با صفا شیخ روشن دل کے آگے مٹی ہو جا اگر تو سنگ خارہ مر مر شوی اگر تو مانند پتھر کے ہے تو سنگ مر مر ہو جا بھجو آہن گرچہ تیرہ ہیکلی</p>	<p>تاز خاک تو بروید کیسیا تاکہ تیری مٹی سے کیسیا پیدا ہو چوں بہ صاحب دل رسی گو ہر شوی اور جب تو صاحب دل کی خدمت میں رہیگا تو صیقلی کن صیقلی کن صیقلی</p>
---	--

اگر تو مانند لوہے کے سیاہ دیدہ شکل ہے
 پہنچ بکشد نفس راجز ظلی پر
 پر تو فیضان پیر کامل سے نفس مارا جا
 چوں بگیہی سخت آں توفیق ہو
 پس جب تو اسکے دامن کو مضبوط پکڑ لیا
 تو غلی کر غلی کر قلعی کر قلعی
 دامن آں نفس کش راستی
 تو ایسے نفس کش کے دامن کو مضبوط
 در تو ہر قوت کہ آید جذب او
 تو اسکی فیضان قلبی کی توجہ سے جو کچھ

پس ظاہر ہے کہ ایسے مقدس و مبارک سلسلہ میں
 منسلک ہونے کے بعد کوئی طالب اگرچہ وہ کیسا ہی
 ناقص الحال کیوں نہ ہو بطفیل و تصدق سلسلہ موصوف
 انسانیت کے کمالات حقیقی کے مرکز پر پہنچ کے رہتا ہر
 سُبْحَانَ اللَّهِ بِحَمْدِهِ سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ۔

بیعت کے متعلق بعض لیکن بعض اہل علم و عقل
 ناہنموں کے خیالات لوگ بڑے ہی مغالطہ

میں مبتلا دیکھے جاتے ہیں۔ چنانچہ وہ شیخ کامل کے واسطے
 کو بے ضرورت تصور کرتے ہیں۔ اور بیعت کے منکر
 خد اکہاں ہے | ہیں۔ اور نہایت حیرانی سے یہ کہتے
 ہیں کہ حق کہاں ہے؟ آیا زمین پر ہے۔ یا آسمان پر ہے
 یا عرش اعظم پر ہے۔

خدا ظاہر ہے | اُس کے متعلق حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ
یوں ارشاد فرماتے ہیں

<p>اہل ہاں حیران کہ آیا حق کجاست اجنق لوگ اس امر میں پریشان ہیں کہ یا کہ بر عرش عظیم مشجے اوست یا عرش بزرگ پر اُس کی قیام گاہ ہے حق عیان آئے برادر جادو حق سبحانہ قنای ہیشہ بغیر کسی پردہ ظاہر ہے</p>	<p>بر زمین است یا کہ او اندر است یا کہ زمین پر ہے یا آسمان پر ہے یا کہ در خلد بریں ماد او است یا جنت میں اُس کی جائے پناہ ہے تو عیاں را خود چہ میجوئی نہاں لیکن تو ایسے ظاہر کو پوشیدگی میں کیوں</p>
---	--

جو یہ ظاہر ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام | نیز وہی لوگ یہ بھی کہتے ہیں
کہ خدا کو نہ دیکھ سکتا۔ کہ جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام
خدا کے پاک کو انیس دیکھ سکے تھے۔ اور اُن کو لن ترانی
کا ارشاد ہوا تھا تو بھلا ماوشما کی کیا ہستی ہے جو خدا شناسی
کا دعویٰ کر سکیں یا دم مار سکیں۔

بات اصل یہ ہے کہ اُن لوگوں کی سمجھ حق سے پھر
لن ترانی کا ارشاد آگئی ہے۔ وہ اتنا نہیں سمجھتے کہ
بطریق رموز تھا لن ترانی کا ارشاد کس محل سے

تعلق رکھتا تھا۔ آیا وہ حقیقت میں قطعاً انکاری تھا یا

بطریق رموز تھا۔ چنانچہ کلام پاک میں ایک جگہ اسی قبیل
 کا رمز ارشاد جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا تھا وہ
 اے موسیٰ تمہارے یہ ہے کہ اے موسیٰ! تمہارے
 ہاتھ میں کیا ہے؟ ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت
 نے کہا کہ ”یہ میری لائٹھی ہے۔ اس پر میں تکیہ کرتا ہوں
 اور بکریوں کے واسطے پتے جھاڑتا ہوں۔ اور اس
 اور بہت سے کام نکلتے ہیں“ تو اب فرمائیے یہ کیا
 بات ہے۔ کیا خدا تعالیٰ علیم وخبیر و بصیر نہیں ہے۔
 اور اُس کو لائٹھی کے وجود کا علم نہیں تھا

پس جس طرح ”تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟“ پوچھنے
 کے الفاظ میں بلاشبہ رمز مضمر ہے۔ اسی طرح
 الفاظ ”لن ترانی“ میں بھی بلاشک رمز مستتر ہے۔
 شریعت انبیاء سلف علیہم السلام | انبیاء سلف علیہم السلام
 پر شریعت رسالت پناہی صلعم کی ہدایت کا دار و مدار
 کا تفوق شریعت محض پر تھا

جو بعد تصدیق وحدانیت کے ادا مرد نو اہسی کی اطاعت
 سمجھی جاتی تھی۔ اور ہمارے رسول مقبول صلی اللہ علیہ

وسلم کی ہدایت شریعت۔ طریقت۔ حقیقت اور معرفت کی جامع ہے۔

شانِ عرفائے امت مرحومہ | یہی وجہ ہے کہ امت

مرحومہ کے علماء کو جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے

عُلَمَاءُ أُمَّتِي كَأَنْبِيَاءِ بَنِي إِسْرَءِيلَ۔ بنی اسرائیل کے انبیاء

علیہم السلام کے ہم پایہ و ہم مرتبہ ہونے کا شرف و کمال

حاصل ہے۔ اور یہ علماء حضرات عرفائے ربانی ہیں۔

جن کو مثل انبیاء علیہم السلام کے بلا واسطہ ذات الٰہیت

سے علوم کا انکشاف ہوا کرتا ہے۔ اور یہی علوم علوم لدنی

ہیں۔ یہی حضرات امت مرحومہ کے ظاہر و باطن کے

عقدہ کشادہ حاجت روا ہیں۔ یہی حضرات حجتہ الہیہ

اور امناء الہیہ فی الارض کے لقب سے ملقب ہیں۔

علہ۔ لغت عبرانی میں "بیل" کے معنی خدا کے ہیں۔ اور اسرا کے معنی بندہ کئے

حضرت یعقوب علیہ السلام کا بہ سبب کثرت عبادت الہی کے قوم بنے "اسرائیل"

نام رکھا تھا اس لئے آپ کی اولاد سے جو لوگ ہوئے وہ قوم بنی اسرائیل کے

نام سے نامزد ہوئے۔ اور ان میں جو پیغمبر ہوئے وہ انبیاء بنی اسرائیل

کہلائے گئے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سہ

<p>تا شوندر شال رحمت للعالمین کہ وہ اہل عالم کے لئے رحمت ثابت ہو اولیا آئینہ خاص حقند اور نیز وہ خاص آئینہ اُسی کے ہیں حق دروازہ ہر طرف ناظر بود حق بجانہ تعالیٰ اُن میں ہر طرف نظر کرتا ہے ہمچو حق بے علت و بے رشوند اور وہ حق بجانہ تعالیٰ کی طرح علت و تیر جستہ باز گردانند ز راہ جو چھٹے ہوئے تیر کو اتنا راہ سے ٹٹا مردہ بر خیزند از ایشال اکیا جنکی توجہ سے مردے زندہ ہو جائیں</p>	<p>۱۔ حق ۲۔ آئینہ ۳۔ ہر طرف ۴۔ نظر کرتا ہے ۵۔ علت و رشوند ۶۔ تیر جستہ باز گردانند ۷۔ تیر کو اتنا راہ سے ٹٹا ۸۔ مردہ بر خیزند ۹۔ از ایشال اکیا ۱۰۔ جنکی توجہ سے مردے زندہ ہو جائیں</p>	<p>حق فرستاد اولیا را بہر این حق بجانہ تعالیٰ نے اولیا کرام کو اس لئے اولیا مراۃ ذات مطلقند اولیا کرام ذات مطلق رب الجلیل کی آئینہ صاحب دل آئینہ شمشد بود صاحب دل کی مثال مانند آئینہ شمش جہت ہے ہر طرف چوں رحمت حق می رود وہ ہر طرف مانند رحمت الہی کے مخلوق کو اولیا را ہمت قدرت از الہ اولیا اللہ کو بارگاہ الہی سے قدرت کا ہیں کہ اسرافیل وقتند اولیا خبردار اولیا کرام اپنے زمانہ کے مانند</p>
--	---	---

<p>نیز اسی سبب سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر نے اس زمانہ مجدی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے آپ کو دوبارہ پیدا کئے جانے کے متعلق جناب باری میں التجا</p>	<p>حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جناب باری میں التجا</p>
--	--

کی تھی۔ چنانچہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

دورست آنرا کہ موسیٰ کلیم اس حضرت صلعم کے زمانہ نورانی کو حضرت موسیٰ کلیم	آرزو می بردنیں دورست مقیم اس میں اپنے مقیم ہویشی تمنا ظاہر کی
چونکہ موسیٰ رونق دور تو دید حضرت موسیٰ کلیم اس حضرت صلعم کے فیضان	کاندرد صبح تجلی می دید کہ اسیں تجلی الہی مانند صبح صادق کے جلوہ
گفت یارب ایں چہ دور حیرت کہا کہ اے بارالہ یہ کیا عجیب باران نزول حیرت	ایں گزشت از رحمت ای تجارت بلکہ رحمت کے ساتھ رویت الہی کا بھی زمانہ
غوطہ وہ موسیٰ خود را در بحار یا اسد اپنے موسیٰ کو تجلیات کے دریا میں	در میان دورہ احمد بر ابر ازمانہ اس حضرت صلعم میں دوبارہ جلوہ پیش

جب صورت حال یہ ہے تو پھر بیعت اور شیخ کامل کے وجود کو بے کار سمجھنا گویا اپنی عقل و دانش اور علم پر جمالت داکئی اور غفلت ابدی کا پردہ ڈال لینا ہے۔

اہل اشراق قطع نظر اس کے اشراقی لوگ صدیامیل کے فاصلہ پر بیٹھے ہوئے اپنے شاگردوں کو درس دیا کرتے تھے

۷۔ یہ ایک فرقہ تھا۔ جسکا بانی اخلاطون تھا۔ جو قبل دلاوت مسیح علیہ السلام پیدا ہوا تھا۔ اور مسلمانوں میں اس فن کا سربر آوردہ شیخ۔ شیخ شہاب الدین مقتول ہوا ہے۔ یہ ۳۹ برس کی عمر میں جھوک سے ہلاک کیا گیا۔ اس فن میں اسکی متعدد کتابیں مثلاً توضیحات، تلویحات، ہمایکل النور اور حکمۃ الاشراق مشہور ہیں۔

اور اس میں کماحقہ قدرت رکھتے تھے تو کیا شیخ ارشاد کی تعلیم و قوت اس سے بھی گزری ہو گئی؟
 ہر علم و فن کے حصول کے لئے یہ ایک مانی ہوئی بات
 استاد اور محنت کی ضرورت ہے کہ ہر ایک امر کے
 حصول کے لئے عام اس سے کہ وہ متعلق بہ علم ہو یا متعلق بہ
 استاد یا مادی کی اور اس کے ساتھ حسب خواہش و وصلہ
 توجہ، محنت اور کوشش کی ضرورت لاحق ہوا کرتی ہے۔
 اور بغیر شوق کامل اور اعتقادِ راسخ کے ممکن نہیں کہ ان امور
 میں کامیابی حاصل ہو سکے۔

فرض کر د تعلیم کے حصول سے دماغ اعلیٰ اور مدبر ہو جاتا
 ہے۔ اور طبیعت میں انسانیت و صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے۔
 اور خیالات پختہ و شائستہ ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح
 باقاعدہ ورزش سے جسم سڈول اور خوب صورت اور مضبوط ہو جاتا
 ہے۔ اور دست و پائیدھے اور مضبوط ہو جاتے
 ہیں۔ اور تادمِ زیست اچھی طرح کام دے سکتے ہیں۔ تو
 یہاں یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ کیا یہ باتیں خود بخود بغیر
 محنت اور بغیر مادی یا استاد کے حاصل ہو گئیں؟

پس جب انسان جو فنا پذیر چیز ہے۔ اور اپنے آپ کو تذکرہ بالا اوصاف سے جو وہ بھی انہی کے ساتھ ٹٹنے والے ہیں متعسف کرنے کے لئے توجہ۔ محنت اور استماد یا مادی کی ضرورت کو لازمی سمجھتا ہے۔ اور با اوقات اُن کے حصول کے لئے اپنی عزیز جان تک بھی قربان کر دیا کرتا ہے تو روحت میں جو ایک دائمی شے ہے ترقی نہ کرنا۔ اور ترقی کے لئے کسی شیخ کامل کے واسطہ کی ضرورت کا تسلیم نہ کرنا کس درجہ بد فیسی ہے۔

جس علم و فضل سے مقصود حقیقی | بھلا وہ علم و فضل کس کام کا
حاصل نہ ہو وہ محض بیکار ہے | جس سے مقصود علم یا مقصود
حقیقی حاصل نہ ہو سکے۔ دراصل ایسے علم و فضل کا حاصل نہ ہونا
اور نہ ہونا دونوں برابر ہیں۔ کسی بزرگ نے کچھ فرمایا ہے۔

غایت ہے یہی علم کی حق کو پائیں	گروہ نہ ملا پیچ ہے سب علم و ہنر
عالم تو ہیں لیکن نہیں کچھ اپنی خبر	معلوم نہیں کیا ہے ہمارا اندر
اپنے سے تو نہ جہل ہو لاعلمی ہے	ہے علم جا دی دنیا تو اکثر
کیا فائدہ گر تو نے کتابیں پڑھیں	حاصل وہ ہو تجھ کو کہ دراصل نہیں

اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں۔ اچھ فرماتے ہیں۔

علم نبود غیر علم عاشقی
 سوائے علم عاشقی کے باقی کل علوم
 تو ہی دانی یجوز لایہ یجوز +
 تو یہ خوب جانتا ہے کہ یہ جائز ہے اور
 چند زیر قصہ و کلام بے اصول
 کب تک بے اصل قصوں اور باتوں سے
 صرف شد عورت بہ بحث نحو صرف
 تیری عمر نحو صرف کے مباحثے میں صرف ہو چکی
 چند چند از حکمت یونانیوں
 بہت کچھ تو تو نے حکمت یونانی سے حاصل کیا
 صد کتاب و صد ورق و زنا رکین
 سینکڑوں کتابوں اور صد اوراق کو
 علم را عقل را و قال و قیل
 علم اور عقل اور بحث و مباحثے کو
 اسم را و جسم را در باختتم
 نیز اسم اور جسم کو میں نے ترک کر دیا

یہ ناخوابی ہے۔ بخواب

اب میں ڈالتا ہے۔

ما بقی تبلیس ابلیس شقی
 جنہیں شیطان کے مکرو فریب کو دخل ہے
 خود بینی دانی کہ حوری یا عجز
 لیکن یہ نہیں جانتا کہ تیری جان حور ہے
 مغز را خالی کنی اے بالفصول
 اپنہ دماغ کو خالی کرتا رہیگا اب کو اسی
 از فصول عشق ہمنخو اں یک دو حرف
 اب تو عشق کے فصول میں سے بھی دو ایک
 حکمت ایمانیاں را ہم بخو اں
 اب حکمت ایمانی سے بھی کچھ حاصل کر لے
 قلب خود را جانب ولدا رکین
 اپنے دل کو اپنے ولدا کی طرف رجوع کر
 جملہ را انداختم در آب نیل
 جب میں نے دریا کے نیل میں ڈال دیا
 سا کمال معرفت در یافتسم
 تو کمال معرفت مجھ کو حاصل ہو گیا

بہر خواہ

حرف پڑھ لے۔

ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں

اسے عالم نادانی چند نیر پتہ بخوانی اسے نادان عالم تو اس قدر کہیں پہنچنا شمار ہوسکے سرستہ برنے در خود رخص نحو حرف کی بحث میں تیرے سر کے بال	حرف کے مفید بہت دانم نمی دانی ایک حرف احمدیت مطلقہ کا جواز لیکن معلوم نشدہ حرفی از نکتہ ربانی لکرا ایک تو نے نکتہ ربانی کا ایک حرف بھی ماح
---	---

بیعت نص صریح | جاننا چاہئے کہ بیعت کی حقیقت
سے ثابت ہے نص صریح سے ثابت ہے چنانچہ

اسد قائل اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے

لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَنَّا لَهُمْ قَتْنَا قَرِيبًا

ترجمہ - (اے پیغمبر) جب مسلمان (ایک لیکر کے) درخت کے
تیلے تمہارے ہاتھ پر (لوٹے مرنے کی) بیعت کر رہے تھے خدا
(یہ حال دیکھ کر ضرور) اُن مسلمانوں سے خوش ہوا۔ اور اُس نے
اُن کی دلی عقیدت کو جان لیا۔ اور اُن کو اطمینان (قلب)
عنایت کیا۔ اور (اُس کے) بدلے میں اُن کو سر دست (غیر
کی) فتح دی۔

شرح - یہ کل چودہ سو صحابہؓ تھے جن کی شان میں یہ

آیت نازل ہوئی۔ انہوں نے مقامِ حدیث میں جو کے کے قریب واقع ہے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر درخت کے نیچے بخوشی خاطر بیعت کی تھی۔ اور اُس بیعت کو بیعت الرضوان کہتے ہیں۔

اس بیان کی تائید میں بخاری شریف کی ایک حدیث کا ترجمہ درج ذیل کیا جاتا ہے۔

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جریر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسلمانوں کی خیر خواہی پر بیعت لی تھی۔ اور قوم انصار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عورتوں سے اس امر پر بیعت لی تھی کہ وہ نوحہ نہ کیا کریں۔ اور بعض محتاط انصاریوں سے اس امر پر بیعت لی تھی کہ وہ کسی سے سوال نہ کریں۔ اسی طرح بہت سی بُری باتوں سے بچنے اور اچھی باتوں پر عمل کرنے کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی ہے جس کی شرح و بوط کو کتب احادیث میں ملاحظہ کریں۔

اس سے ثابت ہوا کہ بیعت مرد و عورت ہر گز نہ بدعت ہو سکتی ہے۔ اور نہ خلاف سنت۔ بلکہ یہ بیعت مرد و عورتوں کی حقیقت و اصحاب طریقت وہی بیعت منون کی شاخ

ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔
 ولو فرضنا اگر تھوڑی دیر کے لئے یہ مان بھی لیا جائے کہ
 بیعت واقع میں ایک بے نتیجہ اور لایعنی ہی چیز تھی تو صد ہا
 اور ہزار بزرگان دین جو بظاہر دنیا سے غائب ہو چکے
 ہیں۔ یا جو فی الوقت موجود ہیں بھلا انہوں نے اُس کو کیا
 سوچ سمجھ کے جائز رکھا؟ حالانکہ چاہیے یہ تھا کہ نہ خود کسی کے
 مرید ہوتے۔ اور نہ کسی کو مرید کرتے۔ اور اگر بیچ پوچھو تو یہ
 بیعت اور رہبرانِ کامل کی ہی فیضانِ صحبت و توجہ کا صدف
 ہے کہ آج وہ عارفِ حقانی اور بزرگان دین کے لقب
 سے طقب کئے جاتے ہیں۔ اور عرفا و بزرگان دین بھی کیسے
 جو آفتاب و مہتاب سے زیادہ مشہور اور اُن کی تصنیفات
 و تالیفات ایسی اعلیٰ اور بلند پایہ کہ اُن کو اس زمانہ میں سمجھنا
 ہی مشکل ہے۔

انسان کا چند افسوس ناک | بہر حال اے انسان! تیری
 عوارض میں مبتلا ہو جانا۔ | حالت پر سخت رونا آتا ہے
 اور افسوس ہوتا ہے کہ تو کمزورات و خواہشات دنیا میں گرفتار
 ہو کے اپنے رب کو جو کہ تیری رگ گردن سے بھی زیادہ عزیز

ہے بھول بیٹھا ہے ۔

دوست نزدیک تراز من بمن است	وین عجب ترک من از دے دورم
مجھ سے زیادہ نزدیک میلر دوست	لیکن یہ عجیب بات ہے کہ میں اس سے دور

لیکن چونکہ تیری سمجھ پر پتھر پڑے ہوئے ہیں۔ اور کانوں میں ردلی گھسی ہوئی ہے۔ اور آنکھوں پر غفلت کا پردہ پڑا ہوا ہے اور دماغ میں ہوا و ہوس کی گندی ہوا سرائیت کر چکی ہے۔ اس واسطے قربت ذات احدیت کی حقیقت کو سمجھنے سے۔ قربت ذات احدیت کی آواز کو سننے سے۔ قربت ذات احدیت کے نفخہ قدسیہ کی خوشبو کو سونگھنے سے اور قربت ذات احدیت کو اپنی ذات میں ٹٹولنے اور ڈھونڈھنے سے سخت معذور و مجبور ہو چکا ہے۔ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۔

اے برادر چوں بزینی قصرا	چونکہ در چشم دلست رستت مو
اے بھائی تو کس طرح دیکھ سکتا ہوں	کیونکہ تیرے دل کی آنکھ میں بالائے ہوا
چشم و دل از موئے علت پاک	وانگہاں دیدار قصرش چشم دار
آنکھ اور دل کو بالوں کی بیماری سے پاک	پھر اس کے محل کے دیکھنے کی امید رکھ
ہر کہ را از ہوسہا جان پاک	زود بیند حضرت ایوان پاک

جس کسی کی جان خواہشوں سے پاک ہوتی ہے	وہی جلد دیکھ لیتا ہے پاک عمل کے ساکن
پس ایسی نازک حالت میں اگر تو ان عوارض کے دفع کیلئے علاج کرانے کی جانب جلد متوجہ نہ ہو گا تو۔ تو یقیناً مان لے کہ وہ عنقریب تجھے ہلاک کر ڈالیں گے۔	
حضرت شاہ خاموش رحمۃ اللہ علیہ کی ایک غزل پر ایک عمدہ مخمس جو دیوان آئینہ محبوب مصنفہ شیخ محبوب صاحب مرحوم میں چھپا ہے اس کو بحسنہ بنظر دلچسپی یہاں نقل کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے۔ اور وہ یہ ہے۔	
چھوڑ لذات فناء راہ بقائے بلبل	آہ کو عاشق صادق تو بنا لے بلبل
ماسوا سدر میں نہ دل اپنا پھنسا بلبل	ہشیاں اپنا گلستاں اٹھا لے بلبل
باغ کو چھوڑ دے جنگل کی ہو اے بلبل	
حضرت افتخار علی شاہ ج نے ماسوا سدر کی تعریف یوں بیان فرمائی ہے۔	
نہیں حق کے سوا معبود کوئی	نہیں حق کے سوا مقصود کوئی
نہیں حق کے سوا مشہود کوئی	نہیں حق کے سوا موجود کوئی
یہی مطلب ہے لفظ ماسوا کا	
چل چپن سے نہ اٹھا خاطر ناشاد کا ظلم	کہ اٹھا نہ پڑے ہر ستم ایجا کا ظلم
یتری کی سر پہ پڑیگا تری فریاد کا ظلم	باغباں کا ہر ستم دد سرا صیاد کا

جان ان دونوں کے ہاتھوں سے بچا بیل	
آئی جس کام کو وہ کام تو لے اپنی سنوار	تجھ سو اکون ہریاں غیر ذرا دل سنجھا
تو سمجھتی ہے تجرِ گل وہ ہر تیری خلد	ہو گی معلوم تجھ کو اس گہری سبب بہا
جب تو پڑ جائیگی صیاد کے پاس لے بیل	
وید کیونکر سو تجھ تو نہیں اسکے قابل	خوابش وصل ہر گز خودی ہو پہلے غافل
تجھ میں اس گھٹیں ہر اک تیری ہی ہے حال	چھپو کرتی ہو کیا اس سے نہیں کچھ حاصل
مثل پروانہ پرو بال جلا لے بلبل	
اس گلنا ہو تو مل لے سر بازار ہر یار	بعد مرنیکے ہر پھر دید کا ہونا دشوار
صورت سایہ خزاں رہتی ہو ہمراہ بہا	پامداری ہو کہاں صحبت گل ہر دن چاہا
اسکی بوباس تو اپنی بس لے بلبل	
دھو ٹھہرتی تو ہر تجر وہ ہر تجھی میں پیدا	شوق دیدار ہر گر رہیہر کامل کو تو با
بعد ازاں کر کے مدظل تو جو اس خسا	بیٹھ اک جائے تو بس کر کر تصور گل کا
کیوں اڑی پھرتی ہو ہر جھاڑ کڑا لے بلبل	
اک جگہ بیٹھ تو کر گوشہ عزت کو پسند	در نہ تو گلشن عالم میں اٹھائی گز
یاد رکھ سنے ذرا حضرت مجنوں کی پسند	گل مقصود کی ہے چاہ تو کر چرخ کو پسند
غنجہ ساں آپ کو خاموش بنا لے بلبل	
پس اب تو بجلت ممکنہ کہ بہت باندھ لے۔ اور دنیا کی	

کارروائیوں کی مسلسل کو داخل دفتر کر کے معاہدہ کی متعلقہ کارروائی کو شروع کر دے۔ یعنی فوراً کسی رہبرِ کامل کو ڈھونڈ لے۔ تاکہ وہ تجھ کو زوالِ دنیا کے مکر کے پھندے سے جس میں تو برسوں سے پھنسا ہوا ہے نکال کے اور تیرے نسیان اور غوارِ ضلالتِ مذکورہ کو دور کر کے تجھ کو معرفتِ الہی حاصل کرا دے۔ اور جب تو معرفت حاصل ہونے کے بعد انسانِ کامل بن جائے تو پھر تجھے غفلت و غیرت کے کسی امر کا خوف و ڈر باقی نہیں رہے گا۔ اور تو دونوں جہان کے جھگڑوں اور زوہد و عبادت سے بالکلیہ پاک و بری ہو جائے گا۔ اور نیز حیاتِ ابدی تجھے اسی طرح حاصل ہو سکے گی جس طرح اور عارفین اور بزرگانِ دین کو حاصل ہو چکی ہے۔ حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سے

سرگزینِ دُعا نہ دلش زندہ شد عشق	ثبت است بر جریدہ عالم دوام
جس کی کا دل آبجیاتِ عشق رہا نہ سے زندہ	عالم کے دفتر پر اس کا نام ہمیشہ قائم رہتا ہے

اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ یوں فرماتے ہیں سے

بس کسا۔ نرزیں جہاں بگوشہ ام	لا ینید و در صفات آغشہ امد
بہت سے گزرے ہوئے لوگ اگرچہ بظاہر	لیکن حقیقتہً انہی صفاتِ الہی میں گم ہیں

آں توئی کہ بے بدن داری بدن
تیری شان یہ ہو کہ غیر کشف بدن غنری کے
پس مترس از جسم جاں بر جون
پس اس جسم سے جان کے نکلنے کا خوف
شیخ کامل کے نہ مل
سننے کی شکایت
ہاں یہ ممکن ہے کہ حضرت مولانا
رحمتہ اللہ علیہ کے اس ارشاد
کے لحاظ سے کہ

اے بسا ابلیس آدم رکھت
اور میرا طالب حق چونکہ بہت سزا آدمی بھگتا
پس بہر دست نشاید داد و ست
اس لئے تو ہر ایک کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ
تیرے فاسن میں یہ بات جم گئی ہو کہ اس زمانہ میں پیر کامل مثل
عنقا کے ہے۔ اور وہ کہاں مل سکتا ہے۔ اگر ملے تو شاید
کے یا دینے یا بخدا دیا کر بلا میں ملے۔ نہیں ایسا نہیں ہے۔ یہ
صرف تیری بدگمانی کے سارے کرشمے ہیں

وہ ہو پاس تیرے تیری بدگمانی
لو پھیر لی جھگو کہیں سے کہیں ہے
بلکہ خدا کے فضل و کرم سے ہر جگہ اور ہر مقام پر اسی انسانی
صورت و شکل اور لباس میں چھپا ہوا موجود ہے
کب لباس دینی میں چھپتی ہیں روحانی
جامہ فانوس میں بھی شعلہ عریان ہے
اور ایک دوسرے بزرگ فرماتے ہیں

کل اسکو دیکھ کر ایک صوتی صافی نے فرمایا
بہت ملتے ہیں انوار تجلی شکل انساں میں

بشرطیکہ اس کی شناخت کے لئے آنکھ ہو : اور یہ
عدم امتیاز و عدم شناخت ہی کی وجہ ہے کہ رہبر کامل کے
نہل سکنے کی شکایت کی جایا کرتی ہے۔

جس طرح کھارے پانی اور میٹھے پانی کا فرق بغیر چکھنے
کے نہیں معلوم ہو سکتا۔ اسی طرح کامل اور غیر کامل میں بھی
بظاہر کوئی فرق بغیر شناخت کے نہیں محسوس ہو سکتا۔

اولیاء کو مخلوق میں چھپا رکھنے حضرت ابوسعید منصور ابن
میں اللہ تعالیٰ کی خلعت حسین رحمۃ اللہ علیہ نے

کتاب نشر الدرریں لکھا ہے کہ حضرت سیدنا امام محمد باقر
رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صاحبزادے حضرت
سیدنا جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یوں وصیت
فرمائی کہ ”اے بیٹے اللہ تعالیٰ نے اولیاء کو اپنی
مخلوق میں چھپا رکھا ہے۔ پس تو کسی شخص کو ذلیل نہ خیال
کرے شاید کہ وہ دلی ہو۔“

خاکساران جہاں را بحقارت منکر
دنیا کے خاکہ زدن کو حقارت کا تذکرہ دیکھ
توجہ دانی کہ دریں گرد موارا
تو کیا جانتا ہے کہ ان میں حقائق و حقائق

اور ہر انسان کو بوجہ مذکورہ ذلیل و حقیر نہ خیال کرنے اور اعلیٰ

دنیائی کامیابی کی شہسوار بھی ہو۔

ہر انسان کے واجب التعمیم ہونیکے | تعظیم و توقیر کو واجب
متعلق حضرت مولانا علیہ الرحمۃ کا ارشاد جاننے کی نسبت جو
وجہ اور نصیحت حضرت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ
نے ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے

<p>دل چہ باشد مطلع اسرار حق دل کیا ہے اسرار الہی کا چشمہ ہے می نماید اندر و ہر شیش د کم جس میں ہر ایک امر کا شیش د کم کیفیت معلوم در دل صافی نماید حق جمال صاف دل میں انوار جمال الہی نظر آسکتے ہیں جلہ عالم چوں تن و جانست دل تمام جہان مانند جسم کے ہے اور اسکی جان دل نباشد آں کہ با کبر و ریاست جس دل میں کبر و ریاست ہو وہ دل نہیں ہے از ہزاراں کعبہ یکدل بہتر است ایک دل ہزار کعبہ سے بہتر ہے دل گندہ گاہ جلیل اکبر است</p>	<p>دل چہ باشد مطلع انوار حق دل کیا ہے انوار الہی کا مطلع ہے در حقیقت دال کہ دل شد جام جم حقیقت میں یہی دل جام جم ہے دل بود مرآۃ وجہ ذوالجلال تجلی ذات الہی کا آئینہ دل ہے پیش ساک عرش حسن است دل سالک طریقت کے نزدیک عرش حسن ہے دل مقام استوائے کبر است مقام استوائے الہی دل ہے دل بدست آور کہ حج اکبر است دل کو خوش کرنا گویا از کو طریقت حج اکبر کرنا ہے کعبہ بنگاہ خلیل آذر است</p>
---	--

کعبہ	<p>کعبہ بنایا ہوا ابن آذر بیت تراش حضرت خاتم کعبہ ہر چند ہے کہ خانہ بڑا دست کعبہ اس کے انوار رحمت کے ظہور کا مقام ہے جہاں گرداں خانہ را در دے نیت جب کہ کہ وہ مکان بنا ہو کبھی نہیں وہ دل چوں میں دانی کہ در ہر دل خدا جب تو یہ جانتا ہے کہ ہر ایک دل خانہ</p>
دل	
<p>اور دل ماکہ ملک حقیقی کی گذر گاہ ہے دل مگر اس نیز خانہ ستر اوست اور یہ دل خاص اس کے بھید کی انما گاہ ہے و اندریں خانہ بجز آں حی فیت اور اس خانہ دل میں صرف وہی ایک دل پس ترا تعظیم ہر دل مدعاست تو پس تجھ پر ہر ایک دل کی تعظیم واجب ہے</p>	

اتحاد و اتفاق معنوی و ظاہری کے پس ان ارشادات
پیدا ہو سکن کی نظریہ ایک تدبیر ہو اور اس پر عمل پیرا ہونے
سے علاوہ کامل کے مل جانے کے ایک اور فائدہ بھی ہے
وہ یہ کہ قومی اتحاد و اتفاق معنوی و ظاہری کا سلسلہ قائم ہو جا
تا ہے۔ اور یہ گمانہ بگمانہ اور دشمن دوست بن جاتا ہے
اور بھی اس کے جیسے کچھ فوائد ہیں وہ محتاج بیان نہیں ہے

دو دل یک شو و بشکند کوہ را دو دل اگر ایک ہو جائیں تو پہاڑ کو اکٹھا	پراگندگی آرد انبوہ را اور ایک جماعت کو پریشان کر دیں
---	---

اگرچہ مصلحان قوم اس کے لئے ایک زمانہ دراز سے طرح
طرح کی تدبیریں اور کوششیں عمل میں لاتے چلے آ رہے ہیں۔ اور

اُس میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا۔ لیکن اب تک اتفاق کے پیدا کرنے میں کامیابی نہیں ہوئی۔ اور یہ نتیجہ ہے خود غم و جہالت۔ کبر و نخوت اور منافقت وغیرہ کی بیماریوں کا جن کا علاج بجز حصول پاک باطنی کے ممکن نہیں۔

اللہ تعالیٰ بصیر و سمیع اور علیم ہے | یہ ظاہر ہے کہ انسان کے کل اعمال جیسا کہ بخاری شریف کی پہلی

حدیث میں وارد ہے اِنَّهَا لَا اَعْمَالُ بِالْاَعْمَالِ وابستہ نیت ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ بصیر ہے۔ سمیع ہے۔ اور علیم ہے اس لحاظ سے انسان جو کام یا جو فعل کرتا ہے اُس کو وہ دیکھتا ہے۔ جو کلمہ مومنہ سے نکالتا ہے اُس کو وہ سنتا ہے۔ اور

۱۔ حق اور انصاف سے چشم پوشی کر کے اپنا مطلب نکال لینے کی تدبیر کو کہتے ہیں۔ جہالت نادانی کو کہتے ہیں۔

۲۔ کبر بڑائی۔ یعنی اپنے مقابلہ میں دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا۔

۳۔ نخوت کے معنی خود سنائی اور خود رائی کے ہیں۔

۴۔ منافقت کے معنی منافقی کے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اس کی تین

علامتیں بیان ہوئی ہیں۔ (۱) جھوٹ بولنا۔ (۲) وعدہ خلافی کرنا۔

(۳) امانت میں خیانت کرنا۔

انسان اپنے دل میں جو دوسرے یا خطرہ یا خیال لاتا ہے اس کو وہ بلاشبہ جانتا ہے۔ تو ہر آئینہ اس پر یہ فرض ہے کہ وہ ہمیشہ ایسے کام کرتا رہے جن کو دیکھ کے لوگ نصیحت حاصل کرتے رہیں۔ اور ہمیشہ ایسے کلمات منہ سے نکالتا رہے جو بکار آمد ہوں۔ اور جو موجب اتحاد و رفاه عام اور رفع شر ہوں۔ اور جو اصول عقائد مذہب حق جس پر عبادات و معاملات احکام خداوندی و احکام حضور رسالت پناہی صلی اللہ علیہ وسلم کا دار و مدار ہے اُن کے منافی نہ ہوں۔ اور اپنے باطن کو ہر حال میں نیکو بالا امور مذمومہ سے جن کا کہ آج کل بازار گرم ہے۔ اور جن کا قوم پر بدرجہ غایت مذموم اور تباہ کن روز افزوں اثر مرتب ہو رہا ہے۔ اور جو قوم کی تباہی و بربادی کا اصلی باعث ہیں۔ اور جن سے دین تو دین دنیا بھی بگڑتی چلی جا رہی ہے پاک و صاف رکھے۔ اور اس میں سوائے نیک اور پاکیزہ خیالات کے جو اپنے اور دوسروں کی بھلائی و بہبودی اور دینی و دنیوی ترقی پر مبنی ہوں کسی اور فاسد خیال کو پاس نہ آنے دیکر تاکہ ظاہر و باطن دونوں یکساں پاک ہو جائیں۔

اور یہی معنی ہیں خدا امتعالے کو حاضر و ناظر جاننے اور سمجھنے کے
چنانچہ حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ۵

اے اپنے آں گفت حق خود را بصیر خداوند تعالیٰ نے اپنے کو بینا اس لئے فرمایا	کہ پو و دید و دیتا ہر دم ندیر کہ اس کا بینائی کا ہر وقت در و خوا
اے اپنے آں گفت حق خود را سمیع خداوند تعالیٰ نے اپنے کو سنے والا اسوجہ کر فرمایا	تا بہ ہندی لب ز گفتار شیخ تا کہ برے الفاظ نکالنے کو تم اپنی زبان کو
اے اپنے آں گفت حق خود را علیم خداوند تعالیٰ نے اپنے کو جاننے والا اس سبب فرمایا	تا نیندیشی فساد تو ز بیم کہ تمہارے دل میں خیالات غاصدہ پیدا ہوں

امید ہے کہ اس قدر بیان قیام اتحاد و اتفاق کے متعلق کافی
مفید اور موثر ثابت ہو گا۔ بشرطیکہ اُس کو عمل کی کسوٹی پر
کس کے آزمائش و تجربہ کیا جائے۔ پھر دیکھا جائے کہ اتحاد
و اتفاق بھلا کیوں کر اور کیسے قائم نہیں ہوتا۔

حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے
صاحبزادے کو وصیت مذکورہ کے ضمن میں یہ بھی فرمایا کہ
اللہ تعالیٰ کا اپنی رضا مندی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی
اپنی فرمانبرداری میں چھپا رکھا۔ رضا مندی کو اپنی فرماں
برداری میں چھپا رکھا ہے۔ پس تو اس کے کسی فرمان کو حقیر

نیکوئی اور فضیلت میں نہ خیال
کریں کہ وہ خود بخود ہے۔
نیکوئی اور فضیلت میں نہ خیال
کریں کہ وہ خود بخود ہے۔

نہ جان۔ شاید کہ اس کی خوشنودی اسی میں ہو۔
 اللہ تعالیٰ کا اپنے غصہ کو یہ کہ اُس نے اپنے غصہ کو
 اپنی نافرمانی میں چھپا رکھنا۔ اپنی نافرمانی میں چھپایا ہے
 پس تو کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھ۔ شاید کہ اُس کا غصہ اُسی
 چھوٹے سے گناہ میں پوشیدہ ہو۔

اور حدیث شریف میں مروی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ
 نے تین چیزوں کو تین چیزوں میں چھپایا ہے۔ یعنی
 شب قدر کو راتوں میں چھپا | شب قدر کو راتوں میں
 رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت چھپا رکھا ہے۔ جس میں
 یہ حکمت معلوم ہوتی ہے کہ اس کا طالب رمضان شریف
 کی ہر شب میں اسکی جستجو کرتا رہے۔

اسمِ عظیم کو کلامِ الہی میں چھپا رکھنے | اسمِ عظیم کو کلامِ الہی
 میں اللہ تعالیٰ کی حکمت میں پوشیدہ فرمایا گیا
 ہے۔ جس میں یہ حکمت پائی جاتی ہے کہ کل اسما کی قدر
 اور اُن کی تلاوت کرتے رہیں۔

وقتِ اجابت دعا کو جمعہ کے دن میں | وقتِ اجابت
 پوشیدہ رکھنے میں اللہ تعالیٰ کی حکمت دعا کو جمعہ کے

دن میں صبح سے غروب آفتاب تک چھپا رکھا گیا ہے جس میں یہ حکمت مضمون ہے کہ اس روز ہر وقت دعا میں مشغول رہیں۔ اور عبادت سے غافل نہ رہیں۔

بہر کیف اب جبکہ دلی کے مخفی رہنے کا ذکر کیا جا چکا ہے تو اسی کے سلسلہ میں اس کی علامتوں کا ظاہر کر دینا بھی ضروری شیخ کامل کی علامتیں | ہے۔ کامل وہ ہی ہے جس کے دیکھنے کے ساتھ ہی اللہ یاد آ جائے۔ اور دنیا کے خیالات کا فور ہو جائیں۔

اور حضرت شمس تبریزی رحمۃ اللہ علیہ نے کامل کی شناخت کے لئے حسب ذیل تین علامتیں بیان فرمائی ہیں۔

(۱) دل فکریں مشغول ہو۔

(۲) تن عبادت میں۔

(۳) آنکھ قربت مشاہدہ انوار الہی میں مصروف ہو۔

اور یہ بھی فرمایا ہے کہ

دنیا کا اس کے دل میں کھٹکانہ ہو۔

عقبی کا کوئی اثر نہ ہو۔

اور مولا کا اس کے نزدیک کوئی بدل نہ ہو۔

شیخ کامل کی شناخت | لیکن ان باتوں کا امتیاز وقتاً کے طریقے۔
نہیں ہو سکتا۔ جب تک کہ کچھ

تک ان کی صحبت اختیار نہ کی جائے۔ اور مذکورہ بالا علامتوں پر نظر رکھنے کے علاوہ اس کی جملہ حرکات و سکنات اور احوال و اعمال و افعال کو کامل بصارت سے دیکھتا اور اقوال کو کامل سماعت سے نہ سنتا رہے۔ جب دیکھ لے کہ کل علامتیں پوری پوری موجود ہیں۔ اور اس کا ہر فعل و قول مطابق شریعت ہے۔ اور اس کی صحبت سے تیرے مردہ دل میں زندگی و روشنی پیدا ہو چلی ہے۔ اور آخرت کا زیادہ تر خیال آنے لگا ہے۔ تو بس تو اس کے وجود کو مغفلات سے سمجھ لے۔ اور اس سے بہر صورت اپنا مطلب و مقصد حاصل کر کے انسان کامل بنجا۔ اور بس۔

شیخ کامل کی صحبت | سن! کامل کی صحبت تیرے کے اثرات | حق میں ایسی ہی مفید ثابت ہوگی۔

جیسے خشک زمین یا خشک کھیتی کیلئے بارانِ رحمت مفید ہوا کرتا ہے۔
تصوف میں صحبت کا طین جزو اعظم سمجھی گئی ہے۔ تاکہ صحبت کے اثرات تجھے معلوم ہو جائیں پھولوں کی مثال

دینی ٹھیک معلوم ہوتی ہے۔ اگر کوئی پھولوں کے چمن میں
 بغرض سر پہلا جاتا ہے۔ اور کچھ دیر بعد پھر دہاں سے لوٹ
 آتا ہے تو اپنے ہمراہ اپنے کپڑوں میں پھولوں کی خوشبو کو
 بھی بسا لاتا ہے۔ یا یوں کہنا چاہیے کہ خود مجسم پھول ہو کر آتا ہے
 فیض صحبت کے اثر کے متعلق عارف کربانی محقق سانی
 حضرت سعدی علیہ الرحمہ کا ارشاد حضرت سعدی علیہ السلام
 نے فیض صحبت کے اثر کو یوں بیان فرمایا ہے

رگزل خوشبوئے در حمام روزے	رسید از دست محبوب بے بستم
کسی دن ایک حمام خانہ میں تھوڑی سی	کسی دوست نے مجھے لاوی
بدو گفتم کہ مشک یا عبیری ہ	کہ از بوئے ولا ویر تو مست
اس سے میں نے پوچھا کہ تو مشک ہو یا غیر	کیونکہ میں بڑی ذہت بخش خوشبو سے
بگفتا من گل ناچیز بودم	ولیکن مدتے با گل نشستم
اُس نے جواب دیا کہ میں ایک ناچیز تھی	لیکن تھوڑی مدت پہلوئی کی صحبت میں
جمال منشی در من اثر کرد	وگر نہ من ہماں خاتم کہ ہستم
جیکے فیض صحبت نے مجھ میں یہ اثر پیدا کیا	ورنہ میں دی مٹی ہوں جو ہلے تھی

پس جب پھولوں میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ تھوڑی سی مدت
 کی صحبت میں مٹی جیسی ناچیز چیز کو اور سر کر کے واسے کو اپنی

سعدی علیہ السلام
 کی مٹی

صفت سے متصف کر دیتے ہیں تو شیخ کامل کی صحبت ظاہر ہے کہ تیرے خیالات پر۔ تیرے قلب پر۔ اور تیرے دل پر کیا کچھ نہ رنگ و کیفیت اور تاثیر پیدا کر کے رہے گی۔ اسی کی طرف کلام الہی کی اس آیت میں اشارہ ہے کہ
 صِبْغَةً مِنَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ كَايِدُونَ
 یعنی سب سے بہتر یہ ہے کہ انسان خدا کے رنگ میں رنگا جائے۔ اس رنگ سے بہتر کوئی دوسرا رنگ نہیں۔ اور یہی اصلی غرض عبادت اور معرفت کی ہے۔ اور اسی سبب سے فرمایا جاتا ہے کہ فقر کی صحبت کیا ہے گویا عین مجلس الہی ہے
 مَنْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِسَ مَعَ اللَّهِ فَلْيَجْلِسْ مَعَ الْفُقَرَاءِ
 اور جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ طالب حق کا دل کبر دریا سے اور کدورت و رنگ دہائی سے دھلے اور اس پر رنگ وحدانیت یعنی خدا کا رنگ جس کا ذکر ابھی اوپر ہو چکا ہے چڑھتا چلا جاتا ہے۔

حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں

کہ توحید اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہی اچھا رنگ ہے اور ہم اسی کی پرستش کرنے والے ہیں۔
 نہ توحید۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیٹھے کا راہ کوئے تو اسکو چاہیے کہ فقرانہ کی صحبت اختیار کرے۔

<p>صحبت طالح ترا طالح کند اور بد بخت کی صحبت بد بخت در مقام قرب حق واصل کند اور مقام قرب حق میں پہنچا دیگی لیکن ز خدا جدا نہ باشند لیکن خدا سے جدا بھی نہیں</p>	<p>صحبت صالح ترا صالح کند نیک بخت کی صحبت تجھے نیک بخت بنا دیگی صحبت کامل ترا کامل کند کامل کی صحبت تجھے کامل بنا دیگی مردان خدا خدا نہ باشند یہ سچ ہے کہ اصلا ان خدا خدا</p>
---	---

لہذا اب مضمون کو زیادہ طوالت دینا مناسب نہیں
معلوم ہوتا مختصر مفید کے جملہ کو مد نظر رکھ کے حسب ذیل دعائیہ
نظم پر اس کو ختم کیا جاتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

نظم

<p>یقیناً سب کے ہیں اعمال چھپے ترا فضل و کرم ہو ہم پر رحاں تو ما عفو کر ان سب کو دھو دے کہ جو تیرے سوا سب کو جلا دے نہ دیکھوں غیر کو تیری کبھی بھی کہ تیرے ذکر کی چٹکے جلالت کہ جو تیری سوا سب کو جلا دے</p>	<p>خدا یا جقدر ہیں دوست تیرے مگر اعمال بد سے ہم ہیں ترساں خطا اعمال میں عصیاں ہیں جتنے میرے دل پر تو وہ بجلی گرا دے عطا کردہ بصارت یا الہی زباں کو ذائقہ دے کر عنایت شراب معرفت ایسی پلا دے</p>
--	---

نشہ حدی جو بڑھجاؤ تو کیا ہو
 ودئی کا پنج سے پر وہ اتحاد
 بحق سرور کو نین احمد
 عطا کر ہم کو عشق و نور کامل
 عطا کر ہم کو ذوق پارسانی
 عطا کر ہم کو عرفاں رب اکرم
 الہی رحمت دریا کر عام است
 طفیل سید کو نین و سرور
 زہر خا مدگان بارگاہ است
 تَقْبَلْ سَفَرَنَا لِلْخَاصِّ وَالْعَامِ

جو دھونڈوں آپ کو تو پیاؤں تجھ
 تو ہکو آپ سے باکل ملا دی
 عطا کر ہم کو عشق و نور بے حد
 عطا کر ہم کو نور شیخ کامل
 عطا کر ہم کو عشق مصطفائی
 کہ تیری یادیں ہر دم رہیں ہم
 ازاں یک قطرہ مارا تمام ہم
 طفیل آل و اصحاب پیہر
 بکن ایں نامہ امراؤ کر رحمت
 اَللّٰہِ اَنْتَ ذُو فَضْلِ وَالْکَرَامِ

کثیرین بندگان محمد کمال خاں السنی الحنفی نہ پیاؤا پچستی القادری مشرباً
 ملازم سرپرستہ تالیف و ترجمہ جامعہ عثمانیہ سرکار عالی -

ساکن محلہ قدیم منھیار پٹی قریب

مسجد مولوی ولی الدین صاحب

واقعہ آباد دکن

احمد علی النانی

نوشہ موتف

